

درود کا

(تفصیل، تشریح)

میدانِ سحر اور پیر و اس کے پوری

قوسین

15- سحر و جادو، کتب و رسائل، لاہور

7355355

درود تاج

(تحقیق، تشریح)

سید حسین علی اویب رائے پوری

15- سرگرم روڈ، اُردو بازار، لاہور

فون: 7355353

محمد رسول اللہ

Remedy 02

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ

باردوم : ۲۰۰۸ء

تعداد : ۱۰۰۰

مطبع : الشجرہ پتراء لاہور

ناشر : محمد سلیم الرحمن، ریاض احمد

-/۹۰۰۰ روپے

ترتیب

۲۷	ریاض احمد	یادِ یارِ مہربان
۲۹	ادیب	انتساب
۳۱	طارق سلطان پوری	مکرم نذر عقیدت
	دروود تاج (عربی متن اور ترجمہ)	
۳۳	ادیب رائے پوری	اعتراف
۳۷	سید محمد اطہار اشرفی جیلانی	شرح کا سر تاج، شرح درود تاج (تہرہ)
۳۹	عبدالرحمان قادری	دروود تاج پر ایک تاریخی کارنامہ (تہرہ)
۴۱	مولانا محمد حسن حسانی اشرفی	شرح درود تاج میری نظر میں (تہرہ)
۴۷	ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی	پیغام سرمدی (تہرہ)
۵۵	ریاض مجید	دروود تاج اور شرح درود تاج (تہرہ)
۶۳	ادیب رائے پوری	مقدمہ درود تاج
۶۳		قاری کن محترم!
۶۵		فنِ تنقید کے مسئلہ اصول
۶۵		واقعی کا مقام
۶۶		علائے کبریا کو سائل کی گہرست میں لا ڈالا
۶۷		عملی تحقیق میں اختلاف جزم نہیں
۶۸		مفسرین کے گروہ
۷۰		تہذیب پر قائم کیجیے
۷۰		تہذیب کی پہلی مثال

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہما پر تہمت سازی کا جواب

دوسری تہمت اور اس کا جواب

سر سید احمد کے انکار

سر سید احمد کا جواب

تفسیر بالرائے

تجربہ علم کی چار اقسام

پہلا تجاہل

دوسرا تجاہل

تیسرا تجاہل

چوتھا تجاہل

واقف غرائض اور مقصدین کا فتنہ عظیم

علامہ ابن حبان مزید فرماتے ہیں

دروود ناج پر اعتراض بھی مقصود عظیم ہے

دروود ناج کا نصف کون ہے؟

بدعت

کیا درود ناج بدعت ہے؟

بدعت کی مزید تاریخی مثالیں

آخری حوالہ

مقام ابراہیم علیہ السلام کی تجدیدی

جمعے کے دن پہلی اذان کا اضافہ

ہدیہ صلوة اور حضرت علیؓ کی رسم اللہ وجہہ

تہجد میں اضافہ

مزید بدعات کی مثالیں ملاحظہ فرمائیں

۷۲

۷۳

۷۷

۸۱

۸۴

۸۶

۸۶

۸۶

۸۶

۸۷

۸۷

۹۴

۹۴

۹۵

۱۰۱

۱۰۱

۱۰۴

۱۰۷

۱۰۹

۱۰۹

۱۱۰

۱۱۰

۱۱۰

سیدنا

اعتراض اور اس کا جواب

و مولانا

لفظ مولانا پر بھی اعتراض

اعتراض کے جواب

لفظ ولی کی لغوی تحقیق

ولی کے معنی قرب اور اقوام قرب

صوفیائے کرام کی اصطلاح

مرتبہ ولایت کی تشریح

من کنت مولاه

اس حدیث کی شان و رود

محکم دلائل

مضمون کے مختلف نام

تعریف نبی اکرمؐ کی عقلی دلیل

سورہ کہف کی آیات کی تشریح

شیخ عبدالحق محدث دہلوی بریلی کی تشریح

بہشت سے پہلے نام محمدؐ

اسم محمدؐ کا پھیلاؤ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے

محمدؐ

امام جلال الدین سیوطی بریلی کی تحقیق

صاحب التلخیص

ناج علامت ہے شرف خاص کی

۱۱۳

۱۲۲

۱۲۷

۱۳۰

۱۳۰

۱۳۲

۱۳۲

۱۳۳

۱۳۳

۱۳۵

۱۳۷

۱۳۹

۱۴۳

۱۴۳

۱۴۴

۱۴۵

۱۴۹

۱۵۱

۱۵۵

۱۵۵

۱۵۹

۱۶۱

دلوں کی زمین پر پھرنی کا تاج

سر پر عرش را نعلین اَوَّلُ الْبَرِّ تاج

صاحب التاج سے مراد

وَالْبَعْرَاجُ

سُيُفْنِ الْبَرِّ تاج؟ تلمبی

اعتراف اور اس کا پہلا حوالہ

انجیل مرقس اور انجیل لوقا

وَالْبَرَّاقُ

براق کی تعریف

وَالْعَلَمُ

ترجمہ شریف کی حدیث اور مناقب رسول ﷺ

لواء الحمد کی شان

دَافِعُ الْبَلَاءِ

کاشف سب ازل تکلیف کی بارگاہ کے آداب

مخلوق کی حاجت روانی کا ذریعہ

حضرت عمار رضی اللہ عنہ بن یاسر کا واقعہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر دعوت کا واقعہ

بلاء کا مفہوم اور انحصار نفس الکبریٰ کا حوالہ

کیا دافع البلاء کہنا شرک ہے، بدعت ہے؟

وَالْوَبَاءُ

غبارِ بدینہ میں شفاء ہے

قبیلہ بنی اسد اور نظربد

حضور ﷺ ہر بلا کا رُز ہیں

۱۶۲

۱۶۳

۱۶۸

۱۷۱

۱۷۳

۱۷۵

۱۷۶

۱۸۱

۱۸۳

۱۸۷

۱۸۹

۱۹۰

۱۹۳

۱۹۵

۱۹۶

۱۹۷

۱۹۸

۱۹۹

۲۰۱

۲۰۵

۲۰۷

۲۰۸

۲۰۹

وَالْقَحْطُ

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بارش کے لیے دعا

حضرت حنان رضی اللہ عنہ کے اشعار واقعہ بارش پر

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ اور ابن ہشام

بارانِ رحمت پر حضور ﷺ کا اپنے چچا رضی اللہ عنہ کو یاد کرنا

ڈاکٹر عبداللہ عباس مدنی کی تحقیق

ابن نباتہ مصری کا تذکرہ

داؤد اعلیٰ السلام نے پوتے رضی اللہ عنہ کا بیلے کر بارانِ رحمت کی دعا مانگی

وَالْمَرْصِی

حضرت سہیل رضی اللہ عنہ بن سعد کا بیان

حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کا بیان

بخاری اور شفا شریف کے حوالے

نہ جانے کتنے عالم ہیں، ہر اک عالم انہیں کا ہے

اختیارات مصطفیٰ ﷺ

جسے چاہیں جیسا لواز دیں

وَالْأَكْمَرُ

اپنا ایمان سلامت رکھیے

فلسفہ رحمت باری

اعلان حق اور قریش کا طغیان و غضب

ہم نے دامن جو تڑا تمام لیا، تمام لیا

اشاعتِ دین میں کامیابی اور ناکامی کے اسباب

گر یہ حنائہ پر اعتراض

وہ اسلام کی بجائے ایک اسلام

اسحق حنائہ کا واقعہ جو ڈاکٹر بقی کی فہم سے ہلاتا ہے

۲۱۱

۲۱۳

۲۱۴

۲۱۵

۲۱۵

۲۱۶

۲۱۸

۲۱۹

۲۲۱

۲۲۳

۲۲۳

۲۲۴

۲۲۵

۲۲۶

۲۲۷

۲۲۹

۲۳۱

۲۳۲

۲۳۳

۲۳۳

۲۳۴

۲۳۵

۲۳۶

۲۳۷

اِسْمُهُ مَكْتُوبٌ مَرْفُوعٌ مَشْفُوعٌ مَقْنُوسٌ فِي اللّٰوْحِ وَالْقَلَمِ ۲۳۹

- ۲۴۱ نبی ہستی نبش آراء اسی نام سے ہے
- ۲۴۲ قصیدہ امام بوصری بریلیہ کا مقام
- ۲۴۸ پتلاوردی صاحب کا پہلا غیر علمی اعتراض
- ۲۴۹ علامہ سید احمد سعید کاظمی بریلیہ کا جواب
- ۲۴۹ مشفوع کی لغوی بحث
- ۲۵۱ پتلاوردی کا دوسرا اعتراض مقنوس پر
- ۲۵۱ اب حضرت علامہ کاظمی بریلیہ اس کا بھی جواب مرحمت فرماتے ہیں
- ۲۵۳ لوح محفوظ پر کیا کیا تحریر ہے
- ۲۵۳ امام بوصری بریلیہ، طاعلی قاری بریلیہ، مجدد الف ثانی بریلیہ اور لوح محفوظ کا ذکر
- ۲۵۴ سَيِّدُ الْعَرَبِ وَالْعَجَرِ
- ۲۵۹ سید اولاد آدم علیہ السلام مشرق و مغرب زے
- ۲۶۰ لفظ جہم اور لغت
- ۲۶۰ عربی و عجمی کی تفریق اور اہل عرب
- ۲۶۱ شعراء اور فلسفہ عرب و جہم
- ۲۶۲ درود تاج کی فلسفگی اور حسن ترتیب الفاظ
- ۲۶۵ یَحْمَدُهُ مُقَدِّسٌ
- ۲۶۷ جس نے جسداطیر علیہ السلام کا پس پایادہ شے صاحب کرامت ہوگی
- ۲۶۸ حضرت سعید بن جبیر بن الحسب کی روایت
- ۲۶۹ حضرت انس بن مالک بریلیہ کی روایت
- ۲۶۹ ہندو بریلیہ اہل ہالہ اور اہم معبود بریلیہ: یزدان و دگر سے نہ آفریدہ
- ۲۷۰ ہندو بریلیہ اہل ہالہ کا بیان طہیر مبارک حبیب خدا کا

اُمُّ مَعْدٍ بِنْتُهَا كَانَتْ فِي قَصِيدِهِ

- ۲۷۴ او صاف و کمالات جسداطیر علیہ السلام
- ۲۷۸ بے سایہ و سائبان عالم
- ۲۸۳ مَعْقُطٌ
- ۲۸۵ رنگ و بو کے قافلوں کا رن ہے طہیر کی طرف
- ۲۸۶ حضرت انس بن مالک کا بیان
- ۲۸۶ حضرت جابر بن عبد اللہ بن سمرہ کا بیان
- ۲۸۸ حضرت جلال الدین سیوطی بریلیہ کا بیان
- ۲۸۹ جس راہ چل دے دیں کوچے بسا دیے ہیں
- ۲۹۰ شیخ الاسلام علامہ اسماعیل بن علیہ کا بیان
- ۲۹۰ حضرت ابو ہریرہ بریلیہ کا بیان
- ۲۹۱ غسل میت کا واقعہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیان
- ۲۹۳ مَطْلَعٌ
- ۲۹۵ طہارت بدنی اور طہارت قلبی
- ۲۹۶ اقسام طہارت تین ہیں
- ۲۹۶ جب معرفت الہی حاصل ہوتی ہے
- ۲۹۷ سجدہ گاہ بندگان رب ہوئی ساری زمین
- ۲۹۸ آگ اور پانی پر بھی آپ علیہ السلام کی رحمت
- ۳۰۱ کبھی جسم طہیر علیہ السلام پر کبھی نہ ٹٹھی
- ۳۰۲ چینی کی "لاء آف نیچر" سے عبادت
- ۳۰۵ مَسْنُونٌ فِي الْبَيْتِ وَالْحَرْفِ
- ۳۰۸ اوج العرب کی صحبت کے اثرات
- ۳۱۰ اہل مغرب بریلیہ اور سورہ نور

سَمْعِ الصَّحِيحِ

- ۳۱۱ جلوس محبوب رب ﷺ اور چشم اصحاب رسول ﷺ
۳۱۳ شمس تبریز رضی اللہ عنہ اور جمال مصطفیٰ ﷺ
۳۱۵ حسن و جمال پر حدیث
۳۱۶ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ اور جمال مصطفیٰ ﷺ
۳۱۷ امام ابن جوزی رضی اللہ عنہ کی بحث شہادت پر
۳۱۸ زدے انور ﷺ کو آفتاب سے تشبیہ دینے کی بحث
۳۲۰ حضرت قاضی ابن عسکری نعمان کا واقعہ
۳۲۳ بَلَدِ الدُّعَا
۳۲۵ وہ پدر الدہی جب دینے میں آیا
۳۲۶ شان حق آشکار و شان محمد ﷺ است
۳۲۷ لفظ طہ کی تشریح
۳۲۹ سورہ طہ کی تفصیلی بحث
۳۳۳ صَدْرُ الْعَمَلِ
۳۳۵ اس اور نہ جانے کی پستی شعور کی
۳۳۶ حضور ﷺ کے اختیارات خاص
۳۳۸ سونا پینے کی خصوصی اجازت
۳۳۹ خدا سے ہم کلامی پر تہذیبان ندوی رضی اللہ عنہ کا تبصرہ
۳۴۳ حضرت آدم علیہ السلام اور افضل الانبیاء علیہ السلام
۳۴۴ حضرت ادریس علیہ السلام اور افضل الانبیاء علیہ السلام
۳۴۴ حضرت نوح علیہ السلام اور افضل الانبیاء علیہ السلام
۳۴۴ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور افضل الانبیاء علیہ السلام

حضرت یونس علیہ السلام اور افضل الانبیاء علیہ السلام

- ۳۴۵ حضرت داؤد علیہ السلام اور افضل الانبیاء علیہ السلام
۳۴۹ نُصْرَةُ الْهَلْدِي
۳۵۱ ہدایت ہنگام خدا اور انبیاء کے کرام علیہم السلام
۳۵۲ بحثا گدا کے راہ کوٹنے شکوہ قیصری
۳۵۳ نور انسان کے اندر بھی اور باہر بھی ہے
۳۵۴ لعاب دہن نے کھو لیا؟ اور نور واپس لا دیا
۳۵۴ بابائیک صاحب اور ہدایت کا نور
۳۵۷ كَهْفُ التَّوْبَةِ
۳۵۹ ظلم کی بجلی میں انسان بوس رہا تھا
۳۶۰ فتح مکہ کا دن: مظلوموں اور ظالموں سب پر رحمت
۳۶۰ تاریخ عالم میں غزوہ بدر کی ایسی کوئی مثال نہیں
۳۶۲ ہر شے کو پناہ بخشی
۳۶۷ مَصَابِيحُ الظُّلُمِ
۳۶۹ لفظ مصباح کی لغوی بحث
۳۷۰ مصنف درود تاج کا کمال انتخاب الفاظ
۳۷۰ بدل بالا کر دیا
۳۷۳ جَمِيلُ الشَّيْخِ
۳۷۵ رسول اللہ ﷺ کی زندگی اور ان کے اطوار کے مثل نمونہ تھے
۳۷۶ حضور ﷺ نے اپنا نسب خود بیان فرمایا
۳۷۶ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور طبرانی کے اقوال

محبوب ﷺ کے لب کی حفاظت خدا نے کی

آپ ﷺ کے اطوار پر شاہ ولی اللہ بریلیوی کا بیان

تَسْمِيعُ الْأَمَمِ

حضور ﷺ نے اپنے ہر لب کی لاج رکھی

ان ﷺ کی رحمت نے کسی کو باپس نہیں کیا

دافنے کے تلبور میں آنے سے پہلے تاریخ لکھ دی گئی

صَاحِبِ الْجَوْدِ وَالْكَرَمِ

عربوں میں فطری جذبہ سخاوت

یہاں سخاوت اپنے نکلنے پر ناز کرتی ہے

ایک اعتراض اور جواب

سخاوت کے ذریعے تالیف کلوب اور ترکیب نفس کی تربیت

تالیف کلوب کا سبق آموز واقعہ

مال غنیمت کی تقسیم کا مطالبہ

حضور ﷺ کے ساتھ ایک افسوس ناک واقعہ

وَاللَّهُ عَاصِمُهُ

قرآن کی نگہبانی اور صاحب قرآن کی نگہبانی

تحریف قرآن کی ہر کوشش ناکام رہی

چند مصعب مشفقین کے نام

قرآن کی حفاظت سیرت مصطفیٰ ﷺ کی حفاظت ہے

مستشرقین کیا کہتے ہیں

محمد حسین بیگلر کا بیان

علامہ شبلی نعمانی اور سرورِ مسلم ہور کے حوالے

۳۷۷

۳۷۸

۳۷۹

۳۸۱

۳۸۳

۳۸۴

۳۸۵

۳۸۷

۳۸۷

۳۹۰

۳۹۰

۳۹۱

۳۹۳

۳۹۴

۳۹۹

۴۰۱

۴۰۱

۴۰۲

۴۰۳

۴۰۳

۴۰۳

۴۰۳

آتم جیل کا واقعہ

واقعہ جبریت

غار ثور میں حفاظت

نظر بد سے نقصان پہنچانے کی کوشش پر آیت کا نزول

نظر بد سے حفاظت کی دعا حضور ﷺ نے اپنے نو اوسلوں کو تعلیم فرمائی

وَسَيَجِيءُ بِلَّحْدِهَا

مقام روح القدس ﷺ سے کوئی واقف نہیں

لفظ خادمہ پر اعتراض ہے

حضرت شاہ رفیع الدین رضوی فرماتے ہیں

عربی اشعار میں روح الامین ﷺ کا ذکر

تعبہ ذوق فہمین کس نے لکھا؟ اس میں اختلاف ہے

قرآن کریم میں ذکر جبریل ﷺ

جو جبریل ﷺ کا دشمن اللہ اس کا دشمن ہے

جمال الدین اصفہانی کے اشعار میں جبریل امین ﷺ

دیگر ملائکہ کا ذکر قرآن کریم میں کہاں کہاں آیا

وَالْبُرَاقِ مَرَكَبُهُ

حقیقت براق پر تحقیق بحث (حدیث کی روشنی میں)

سیرت ابن ہشام کی تاریخی حیثیت

وَالْمُعَرَّجِ سَعْدِ

واقعہ معراج کا ابتدائی تعارف

حقیقت واقعہ پر شکوک پیدا کیے گئے

۴۰۵

۴۰۷

۴۰۹

۴۱۱

۴۱۲

۴۱۳

۴۱۵

۴۱۶

۴۱۸

۴۱۸

۴۲۰

۴۲۰

۴۲۱

۴۲۱

۴۲۳

۴۲۵

۴۲۷

۴۲۸

۴۳۱

۴۳۳

۴۳۴

مفسر قرآن بر محمد کرم شاہ رزقین کیا فرماتے ہیں
نکیرین کا حلقہ گوش تیسرا گرد آج بھی ہے

اعتراضات اور جوابات
واقعہ معراج کی تفصیل

آیات کبریٰ کا مشاہدہ
دوران سزما کشفات

چریل علیہ السلام نے دعا سنا کی
مدینہ منورہ کی سرزمین کی بزرگی و عظمت ہجرت سے پہلے

نیک اور بے کاموں کے انجام دکھادیے گئے
بیت المقدس میں حضور علیہ السلام کی آمد اور اسب انبیاء علیہم السلام

نماز کے بعد حضرت امیر اہم علیہ السلام کا مختصر خطبہ
رحمت لعلین علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا

مکہ مکرمہ اور اس کا جواب
وسیلۃ النہی حقاۃ

افصلی سے سورۃ النہی کی بات
سورہ النہم اور اس کا ترجمہ

وہ کتب جن کے حوالوں سے یہ بحث کی جائے گی
اختلاف کے دو گروہ اور ان کے کام

وہ آیات جن پر اختلاف نہیں
وہ آیات جن کے مفہوم پر اختلاف ہو

پہلے گروہ کا بیان
دوسرے کتب فکر کا بیان

قاضی عیاض رزقین کہتے ہیں
بحث کا نتیجہ حاصل کرنے والی حدیث

۳۶۰
۳۶۰

۳۶۶
۳۳۷

۳۳۷
۳۳۹

۳۳۹
۳۴۰

۳۴۰
۳۴۱

۳۴۱
۳۴۲

۳۴۲
۳۴۳

۳۴۳
۳۴۴

۳۴۴
۳۴۵

۳۴۵
۳۴۶

۳۴۶
۳۴۷

۳۴۷
۳۴۸

۳۴۸
۳۴۹

۳۴۹
۳۵۰

۳۵۰
۳۵۱

ایک اور حدیث مبارکہ کا حوالہ
جعفر شاہ چلواری کا اعتراض

وَقَابِ قَوْسَيْنِ مَطْلُوبُ

مطلب دیدہ جلوہ شرف کلام ہے
چلواری کا اعتراض اور اس کا جواب

وَالْمَطْلُوبُ مَقْصُودُهُ وَالْقَصُودُ مَحْجُودُهُ

محبت کو محبوب علیہ السلام کا حال معلوم ہے
شاہد رحمان کے دیدار کا اذنی عام ہوگا

اولیاء اللہ کا مقصود لقا سے رب ہوگا
معین الکاظمی کے لفظوں میں مقصود کا بیان

زودیت باری میں اختلاف ہے
زودیت باری کا انکار کرنے والوں کے دلائل

اہم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا خیال
مسلم شریف کی روایت

دیدار الہی ہونے کے حق میں دلائل
نسائی، بخاری و مسلم کی روایتیں

مزید حوالے زودیت باری کے حق میں
اشاعرہ اور معتزلہ کے نظریات

سید المرسلین

آپ علیہ السلام کا سردار ہونا لازمی ہے
امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان

امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا زودیت باری مرتبہ

۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

۵۰۶

آپ ﷺ کی قبر شریف تمام قبور کی سردار ہے

۵۰۷

تمام انبیاء علیہم السلام رسول اللہ ﷺ کے تابع ہیں

۵۰۹

حَقَاتِهِ النَّبِيُّ

۵۱۱

النبی کی لغوی تعریف

۵۱۲

امام غزالی در تفسیر اور حقیقت انبیاء علیہم السلام کا بیان

۵۱۳

نبوت کے اظہار اور رسالت کے آغاز میں فرق

۵۱۴

خاتم کے لغوی معنی پھر اصطلاحات

۵۱۵

اس طویل بحث کا خلاصہ اور نتیجہ

۵۱۵

بعد از خدا بزرگ محمد ﷺ کی ذات ہے

۵۱۶

ختم نبوت پر بخاری کی حدیث

۵۱۷

انبیاء علیہم السلام پر فضیلت اور ختم نبوت پر مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث

۵۱۹

مَشْفِیجُ الْمُدْنِیْنَ

۵۲۱

میدان حشر اور مقام محمو

۵۲۲

حضور ﷺ کا غم امت میں رونا اور جبریل علیہ السلام کا خوشخبری لانا

۵۲۳

حضور ﷺ پانچ شہادتیں فرمائیں گے

۵۲۳

محشر کا منظر کا منی شاء اللہ پانی پتی ہر لائق کی زبان سے

۵۲۳

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے اشعار

۵۲۵

محشر سے پہلے شفاعت کی خوشخبری

۵۲۶

جنت میں بغیر حساب کے جانے والے

۵۲۷

شفاعت کے امیدواروں کے لیے بڑی خوشخبری

۵۲۷

شفاعت کا ایک نسخہ حضور ﷺ دیا میں ہی بتا گئے

۵۲۹

سرسید احمد کی شفاعت سے مایوسی

سرسید کا دعویٰ کہ شفاعت ناممکن ہے

۵۳۰

وہ آیات قرآنی جن سے شفاعت کی تصدیق ہوتی ہے اور انکار شفاعت کا رد ہوتا ہے

۵۳۱

مرض الموت میں بھی تضرعات

۵۳۸

قبر شریف کی زیارت اور شفاعت کا مژدہ

۵۳۱

آئِسِسُ الْعَرْسِیْنَ

۵۳۳

لفظ غریبین پر پھلواروی کا اعتراض اور اس کا جواب

۵۳۵

تتوین کے ساتھ پڑھنے کی قرآنی آیات سے مثالیں

۵۳۶

غریب کے معنی محتاج (پھلواروی)

۵۵۱

سَحْمٌ لِلْمَلِکِیْنَ

۵۵۳

لغت میں رحمت کے معنی

۵۵۴

رحمت لعلہ لیلین ﷺ کی شرح

۵۵۶

ملکی و مدنی سورتوں میں ۱۱۸ مقام پر لفظ رحمت آیا ہے

۵۵۸

شعراء کا رحمت لعلہ لیلین ﷺ کے حضور نذرانہ عقیدت

۵۶۳

رَاحَةُ الْعَالَمِیْنَ

۵۶۵

منار عشق محمد ﷺ لماع عام نہیں

۵۶۵

لفظ عشق پر پھلواروی کا انتہائی گھٹیا اعتراض

۵۶۶

مولانا رومی رحمہ اللہ کے شعر کا غلط حوالہ اور پھلواروی

۵۶۶

مولانا رومی رحمہ اللہ کے اصل اشعار اور محض کی خیانت

۵۶۸

لطیف میلان قلب اور علامہ کاظمی رحمہ اللہ کا استدلال

۵۶۸

اہل لغت عشق کے معنی ”فرط محبت“ قرار دیتے ہیں

۵۶۹

علامہ اقبال رحمہ اللہ کی روح پھلواروی کو جواب دیتی ہے

۵۷۱

فارسی شعر ادا اور مضامین عشق

مَرَادُ الْمُتَشَابِهِينَ

۵۷۵

۵۷۷

۵۷۸

۵۷۹

۵۸۲

۵۸۳

۵۸۵

۵۸۵

۵۸۷

۵۸۷

۵۸۸

۵۸۹

۵۹۰

۵۹۱

۵۹۳

۵۹۵

۵۹۶

۵۹۷

۵۹۷

۵۹۹

۶۰۱

۶۰۲

مشائق زیارت ہیں دل و جاں بھی نظر بھی

عاشق کی محبت محبوب کی محبت کا سب ہوتی ہے

ہجرت کے واقعات اور مشائخاں جمال

عاشقان مصطفیٰ ﷺ کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت

مَشْمُوسِ الْعَاذِرِينَ

مقام معرفت کب ملتا ہے

سعد بن ابی وقاص کی موت پر عرش اہل گیا

لَقَدْ خَشِيَ فِرْدَوْسُ نَرْوُذِیْنِ

خود نہ ہمیشہ ویران جگہ پر ہوتا ہے

سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کا واقعہ

شرف الدین یحییٰ بن عمری رضی اللہ عنہ کا قول

حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ کا واقعہ

ایک آخری حوالہ

وَسِرَاجُ الشَّالِكِينَ

سلوک راہ طریقت میں ایک مقام ہے

راہ سلوک میں صوفیوں اور شیطان سے جنگ

ہیکائی سر بازار مل جاتی ہے

حضرت حمید بغدادی رضی اللہ عنہ کا واقعہ

وَصِلَاحُ الْمُفْرَدِينَ

قرب کی دو قسمیں ہیں

سلطان ہمت کا کردار

لفظ مصباح کی تشریح

۶۰۳

۶۰۳

۶۰۳

۶۰۹

۶۱۱

۶۱۱

۶۱۲

۶۱۳

۶۱۳

۶۱۶

۶۱۷

۶۱۹

۶۲۰

۶۲۳

۶۲۵

۶۲۵

۶۲۷

۶۲۷

۶۲۹

۶۳۱

۶۳۱

۶۳۲

۶۳۳

سورہ واقعہ میں تین گروہوں کا ذکر

مقرنین میں سیدہ ناصیہؓ اکبر رضی اللہ عنہا کا مقام اور واقعہ

يَحْبِبُ الْمُفْرَدِينَ

مضمر و مفرد دو عالم کے محبوب اور فقراء حضور ﷺ کے محبوب

نقر کیا ہے؟ فقراء کون ہیں؟

احادیث نبوی ﷺ میں مقام نقر

نقر کی تعریف شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

حضرت ہازن بدایونی رضی اللہ عنہ نے فقر کی تعریف بیان فرمائی

نقر کے سفر ہزار مقامات ہیں

حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ فقر کی تعریف کس طرح فرماتے ہیں

حضرت شمس الدین فرماتے ہیں

اقبال بولتے اور فقر کی تعریف اشعار میں

وَالْفَرْدَانِ وَالْمُسَاكِينِ

الفردی و خفقین

غریب کے کہتے ہیں؟

حضرت ضمیرہ رضی اللہ عنہ میں معنی کا واقعہ

غریب الوطن حضرات کا پہلا قافلہ

سَبِيلُ الْمُتَشَابِهِينَ

جن کے لغوی معنی

جنوں کا وجود اور تاریخ

سر سید جن کے وجود کو نہیں مانتے

قرآن کریم میں واضح بیان

نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ

حرم کی لغوی اور اصطلاحی تعریف

حدیث حرم کیسے بنا؟

حدیث کو حرم قرار دینے کی احادیث

دونوں حرم میں امامت کی فضیلت کسی اور نبی علیہ السلام کو نہیں ملی

حضور ﷺ کعبہ میں اور کعبے کا کعبہ ہیں

إِمَامَةُ الْقِبْلَتَيْنِ

بیت المقدس میں امامت کا منظر

تحویل قبلہ کے واقعے کا پس منظر

تحویل قبلہ کے لیے حضور ﷺ کی بے قراری کے اسباب

انرا نیگلا پیڑیا میں تحویل قبلہ کے اسباب میں غلط بیانی

وَسِيْلَتَانِي النَّارَيْنِ

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کا مکمل تعارف

حدیث رسول ﷺ سے بے پناہ عشق کا واقعہ

وسیلہ کی تعریف اور ابن جوزی رحمہ اللہ

جنگل احد درگزر کا وسیلہ حضور ﷺ کی ذات جلی

حضور ﷺ کی آمد سے پہلے یہودیوں میں وسیلہ کا دستور

صَاحِبِ قَابِ قَوْسَيْنِ

لفظ قاب قوسین کو دودھ تاج میں دو مہر چھین کرنے کی وجہ

قاب قوسین اور عرب کا دستور

قاب قوسین کی تعریف صاحب قاب قوسین ہی کر سکتے ہیں

حُجُوبُ رَبِّهِ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ

مشرق و مغرب کا ذکر شریف الہیہ ہے

اس کی ربوبیت مشرق و مغرب، ان کے ﷺ کی نبوت مشرق و مغرب

پہلوانی نے یہاں بھی اعتراض کیا ہے

علامہ کاظمی رحمہ اللہ کا جواب

جَبَلِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

حضور ﷺ کی اہل بیت علیہم السلام سے بے پناہ محبت

پہلوانی کا اعتراض: حسنین علیہم السلام کا نانا ﷺ ہونا کوئی شرف نہیں ہے

اعتراض کے الفاظ میں گستاخانہ بیٹے

گستاخانہ اعتراض کا جواب اور حوالے

اہل بیت علیہم السلام کی تعریف

بوہاشم کی تعریف بھی ملاحظہ فرمائیں

علامہ اقبال رحمہ اللہ اور تقسیم اہل بیت علیہم السلام

مَوْلَانَا وَمَوْلَى الْمُتَّقِينَ

کیا جو بھی رحمت کے سائبان میں ہیں؟

یہ مخلوق تمام اعزازات سے محروم تھی، حضور ﷺ نے نوازدیا

جس سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے

آیت قرآنی کا مذاق اڑانے والے لوگ

أَبْنَى الْقَائِمِينَ

ابن القاسم کا خاندانی پس منظر

عربوں میں کنیت کا رواج

حضور ﷺ کا نام اور کنیت کوئی رکھ سکتا ہے یا نہیں؟

- بخاری سے حدیث کے حوالے
 ۷۰۶ ایک حدیث محمد بن کثیر کے حوالے سے ہے
 ۷۰۷ ایک روایت علی بن عبداللہ کی بھی ہے
 ۷۰۸ علامہ ابن جوزی بریلوی کی کنیت پر علوی بحث
 ۷۰۹ اس بحث کا خلاصہ
 ۷۱۱ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ اللّٰہِ
 ۷۱۳ خاتم النبیین ہاشم کی پاک دامن بہتیاں
 ۷۱۳ حضور ﷺ کے والدین صاحبان ایمان تھے
 ۷۱۴ اس نازک مسئلے پر تین جدا جدا مسلک ہیں
 ۷۱۴ پہلا مسلک: زمانہ فترۃ سے تعلق تھا
 ۷۱۶ دوسرا مسلک: ان کا دامن شرک اور کفر سے کبھی داغدار نہیں ہوا
 ۷۱۷ یہ دلیل دو مقدموں پر قائم ہے
 ۷۱۸ احادیث کے حوالے سے..... بہترین خاتمان تھا
 ۷۲۰ تیسرا مسلک
 ۷۲۵ فَوْزِیُّ بْنُ شَوَّازٍ اللّٰہِ
 ۷۲۷ ذکر میں اُن کے جو کچھ اسطر پر نور ہے
 ۷۲۸ نور بن نور اللہ خاص علی بن بحث ہے
 ۷۲۸ امام ربانی بریلوی کے نزدیک حضور ﷺ حق تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے
 ۷۲۹ اللہ نے سب سے پہلے نور نبی ﷺ کو پیدا کیا (حدیث)
 ۷۳۰ سورت نور میں نور ربانی سے مراد نور مصطفیٰ ﷺ ہے

- ۷۳۱ نور قلب ابراہیم علیہ السلام پر نور قلب مصطفیٰ ﷺ ہے
 ۷۳۲ شاد ولی اللہ بریلوی کے والد بریلوی کا خواب
 ۷۳۵ لَا يَكُنْ مِنَ الْمُسْتَأْذِنِينَ يَنْتَوِي حِمَامًا
 ۷۳۷ ان آنکھوں کا مصروف اللہ کے محمد ﷺ
 ۷۳۷ حضرت زید عبداللہ بریلوی نے بیانی دایس کو دادی
 ۷۳۸ حضور ﷺ کا دیدار نور خدا نما ہے
 ۷۳۹ جاس بریلوی کا عشق اور تروپ دیدار مصطفیٰ ﷺ کے لیے
 ۷۴۱ قدسی بریلوی اور عطار بریلوی بھی اللہ کے مصطفیٰ ﷺ کے لیے بے قرار ہیں
 ۷۴۲ حضرت بلال بریلوی پر کیا گزری
 ۷۴۳ مسجد نبوی ﷺ اور حضرت بلال بریلوی کی اذان
 ۷۴۵ جہر میں ان ﷺ کے گئے جان سے جانے والے
 ۷۴۸ بابا بہا المہسن قانون چلواری کی نظر میں جھوٹی غلطی ہے
 ۷۴۹ بھونڈے اعتراض کا جواب
 ۷۵۱ صَلُّوا عَلَیْہِ وَالْہِ وَاَصْحَابِہِ وَسَلِّمُوا اَسْلَامًا
 ۷۵۳ درود شریف پڑھنے کا حکم کیا؟
 ۷۵۳ درود شریف کی لغوی اور اصطلاحی تعریف
 ۷۵۴ درود قاج پر ایک بڑا اعتراض اور جواب
 ۷۵۹ آغذ کتاب

یادیار مہرباں

اس سرور کائنات ﷺ درود و تحفہ صاحب کائنات ہے۔ جملہ ملائکہ بھی پیغم اسی عمل میں معروف رکھے گئے ہیں۔ وحدہ لا شریک لہ نے تمام اہل ایمان کو بھی اس عبادت میں اپنے ساتھ شرکت کی دعوت دے رکھی ہے۔

صاحبان ایمان درود شریف کی فضیلت پر، بعد اُس کس دلیل کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ ہر ادرم منیث احمد نقشبندی مجددی بریلوی نے اپنے وصال سے کچھ عرصہ قبل سید حسین علی اویس رائے پوری بریلوی کی، صدر دربار کائنات ﷺ کی محبت سے سرشارہ اپنی توصیحت کی ہے جس دے مثال کتاب: ”دروود ناسخ: تحقیق، تخریج، ترمیم“ کو، سید محترم کی اجازت سے، اٹلا ہورے زیور طبع سے آراستہ کرنے کی ذمہ داری راقم الحروف کو سونپی تھی۔۔۔ زبہ نصیب!

منیث احمد نقشبندی سرور کائنات ﷺ کی محبت میں دنیا و دنیا سے دستبردار ہو چکے تھے۔ یہ محبت ان کا ازلی نصیب تھی۔ ان کی رفاقت میں یہ راز بھی کھلا تھا کہ حبیب رب العالمین ﷺ کے شہداء کیوں کی آن اور شان کیا ہوتی ہے اور درود پاک کی مشعل فرزداں ان کے کلوب وادھان کو اپنی جوت سے کیسے کیسے جگمگائے رکھتی ہے۔

صاحب درود فاج و معراج ﷺ سے قلبی درد و حالی و انگلی ہی کا شرہ تھا کہ ہر ادرم منیث احمد نقشبندی ہمارے ساتھ اپنی بالوجود و موجودی کے آخری ایام میں ایک جان لیوا مرض کا سامنا انتہائی صمت اور حوصلے کے ساتھ ہنس ہنس کر کرتے رہے تھے اور ان کے معمولات میں بالی برابر بھی فرق نہ آیا تھا۔

ان کی ازبس آزمودگی کہ درود ناسخ کا یہ نذرانہ آقاؐ کے نامہ امر ﷺ کی بارگاہ ناز میں یوں ہاں سوار اور جی جان سے سجا کر پیش کیا جائے کہ ادراقی زرباب کے ہوں تو الفاظ کو کو اور مر جان کے۔ روشنائی کی جامہ مشک و مجنوں و عطران اور مجنوں گال کا زلال ہو۔۔۔ کتاب کیا ہو خلیہ بریں اور جنت الفردوس کے رنگ رنگ چہشتوں کی کوئی صدا بہار کیاری ہو جس کی آہ باری کے لیے ان کے کلوب تپاں کا لہور و ازل کی مستی میں مغل غلے کے جاس خواہزائے لہار ہا تھا۔

جو وہ چاہتے تھے اسے صرف چاہا جاسکتا ہے۔ خواب صرف دیکھے جاسکتے ہیں۔
ہمارے بس میں صرف یہی ہے۔ اور یہ کیا کم ہے!

الحمد للہ! درود نوح کا لاہوری نسخہ، جو راحت العاشقین رحمۃ اللہ علیہ سے مغیث احمد ربیعہ کی
عقیدت، پیشگی اور محبت کا آئینہ بردار ہے، مدیہ ناظرینا ہے۔

شیخ درود پاک کے پردازوں سے انتہا ہے وہ برادر مغیث احمد ربیعہ اور جناب
سید حسین علی ادیب رائے پوری کی برائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔

میں برادر سید افتخار علی تاج نقشبندی کی محبت اور جناب پروفیسر محمد جمیل اقبال قادری
کی معاذنت کے لیے ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔

اس نسخے کی تزئین و آرائش کے لیے محترم طیف رائے کے تعاون کا تذکرہ بھی لازم
ہے اور ان کا شکریہ بھی واجب ہے۔

صحبت متن کے سلسلے میں برادر محمد خورشید رضوی اور برادر معین نظامی میرے دلی شکریے
کے مستحق ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو جزائے خیر دے۔ آمین!

ریاض احمد

انتساب

درود نوح کے الفاظ جن کی مدحت ہیں
انہی کے نام سے منسوب میری ہر تحریر
دعا یہ کی تھی کہ صدقہ درود کا پاؤں
وہ میرا خواب تھا، یہ میرے خواب کی تعبیر

ادیب

منظوم نذر عقیدت

طارق سلطانپوری
(حسن ابدال، حال کراچی)

قطعہ سال تکمیل و طباعت
کتاب موسوم بہ درود تاج

نتیجہ فکر محترم، مہرِ جناب سید حسین علی ادیب رائے پوری مدظلہ العالی
صدر پاکستان نعت اکادمی، نارتھ ناظم آباد، کراچی

”خلد صدق و عقیدت“ (۱۳۱۸ھ)

”فضیلت محمد ﷺ، شاہ جود و کرم“ (۱۹۹۷ء)

درود تاج، حبیب ﷺ خدا کا ذکر سعید
زلمے میں ہے خواص و عوام میں مقبول
یہ ہے وکیلِ ارباب شوق صدیوں سے
خداے پاک نے بخشا ہے اس کو حسن قبول
کیے ہیں پیش بہ غایت ادب مصنف نے
نبی ﷺ کی خدمتِ دی شان میں خلوص کے پھول

دُرُودِ تَاج

دُرُودِ تَاج

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ، نہایت رحم والا ہے۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ! ہمارے آقا و مولیٰ محمد ﷺ پر رحمت نازل فرما

صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ وَالْبُرَاقِ وَ

جو صاحب تاج و معراج اور براق والے اور

الْعِلْمِ دَافِعِ الْبَلَاءِ وَالْوَبَاءِ وَالْقَحْطِ

جہنم دالے ہیں۔ جن کے وسیلے سے بلا اور وبا اور قحط

وَالْمَرَضِ وَالْأَلَمِ اسْمُهُ مَكْتُوبٌ مَّرْفُوعٌ

اور مرض اور دکھ دور ہوتا ہے۔ آپ ﷺ کا نام نامی لکھا گیا ، بلند کیا گیا ،

مَشْفُوعٌ مَّنْقُوشٌ فِي النَّوْحِ وَالْقَلَمِ سَيِّدِ

قبول شفاعت کیا گیا اور لوح و قلم میں کھتا ہوا ہے۔ آپ ﷺ

اس اہتمام ثنائے رسول رحمت ﷺ کا ضرور اس نے کیا ہوگا جن سے اجر وصول فرود بخیر ہمہ جہان مصطفیٰ ﷺ ہے یہ پڑھائی اس کی ہے عشاق خواجہ ﷺ کا معقول جو اُن ﷺ کا شیفہ ہے ، وہ ہے ارجمند و معید حضور ﷺ کا جو مژدہ نہیں وہ ہے مخلوق خدا کے بعد خدا کے حبیب ﷺ ہیں افضل یہی ہے جان حقائق ، یہی ہے اصل اصول ادیب بھی ہے ، وہ شاعر بھی ہے ، حسین علی ازل سے اس کو ودیعت ہوئی ہے نعت رسول ﷺ درود تاج کی تحریر کی حسین تفسیر عطائے خاصہ محمد ﷺ ہے اس شرف کا حصول یہ ہے مدارج و مشکوٰۃ سے ہویدا بات بیان وصف نبی ﷺ میں وہ ہے سدا مشغول اگر ہے ذہن میں راجح محبت سرکار ﷺ بدیج و پاک مضامین کا ہوگا اس پر نزول کریں گے لازمی سنی ادیب کی حسین جنوں عشق سے ممتاز ہیں جو اہل عقول کہا ہے یوں سن تھیل اس کا طارق نے ہمیں نصیب ہوئی : ”زیب بارخ بین رسول ﷺ“

۱۳۱۸ھ

۱۸ جون ۱۹۹۷ء

الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ جَسْمُهُ مُقَدَّسٌ مُعَظَّرٌ

عرب و عجم کے مردار ہیں۔ آپ ﷺ کا جسم نہایت مقدس، خوشبودار،

مُطَهَّرٌ مُنَوَّرٌ فِي الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ شَمْسٌ

پاکیزہ اور خالص کعبہ و حرم پاک میں منور ہے۔ آپ ﷺ چاشتگاہ

الضُّحَى بِدْرِ الدُّجَى صَدْرُ الْعُلَى نُورٌ

کے آفتاب، اندھیری رات کے مابین، بلندیوں کے صدر نشین، راہ ہدایت

الْهُدَى كَهْفُ الْوَرَى مَصْبَاحُ الظُّلُمِ

کے نور، ظلمات کی جائے پناہ، اندھروں کے چراغ،

جَمِيلُ الشِّيمِ شَفِيعُ الْأُمَمِ صَاحِبُ الْجُودِ

نیک طوار کے مالک، امتوں کے بخشنے والے، بخشش و کرم سے

وَالْكَرَمِ وَاللَّهُ عَاصِمُهُ وَجَبْرِيلُ خَادِمُهُ

موصوف ہیں۔ اللہ آپ ﷺ کا نگہبان، جبریل علیہ السلام خدمت گزار،

وَالْبُرَاقُ مَرْكَبُهُ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُهُ وَسِدْرَةُ

براق آپ ﷺ کی سواری، معراج آپ ﷺ کا سفر، سدرة المنتہی

الْمُنْتَهَى مَقَامُهُ وَقَابُ قَوْسَيْنِ مَطْلُوبُهُ

آپ ﷺ کا مقام اور (قرب خداوندی میں) قاب قوسین کا مرتبہ آپ ﷺ کا مطلوب ہے

وَالْمَطْلُوبُ مَقْصُودُهُ وَالْمَقْصُودُ مَوْجُودُهُ

اور مطلوب ہی آپ ﷺ کا مقصود ہے اور مقصود آپ ﷺ کو حاصل ہے۔

سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ شَفِيعٌ

آپ ﷺ رسولوں کے سردار، نبیوں علیہم السلام میں سب سے پیچھے آنے والے، گنہگاروں کے

الْمُذْنِبِينَ أَنْبِئِ الْغَرَبِيِّينَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

بخشنے والے، مسافروں کے غمخوار، دنیا جہان کے لیے رحمت،

رَاحَةُ الْعَاشِقِينَ مُرَادُ الْمُشْتَاقِينَ شَمْسٌ

عاشقوں کی راحت، مشتاقوں کی مراد، خدا شناسوں

الْعَافِينَ سِرَاجُ السَّالِكِينَ مَصْبَاحُ الْمُقَرَّبِينَ

کے آفتاب، راہ خدا پر چلنے والوں کے چراغ، مقربوں کے رضاء،

حُبُّ الْفُقَرَاءِ وَالْغُرَبَاءِ وَالْمَسَاكِينِ سَيِّدٌ

عجائز، غریبوں اور مسکینوں سے محبت رکھنے والے، جن و

الثَّقَلَيْنِ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ إِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ

اِس کے سردار، حرمین کے نبی، دونوں قبلوں (بیت المقدس و کعبہ) کے چیلرا

وَسَيَّلْتَنَا فِي الدَّارَيْنِ صَاحِبَ قَابِ قَوْسَيْنِ

اور دنیا و آخرت میں ہمارا وسیلہ ہیں۔ وہ جو مرتبہ قلاب قوسین پر فائز ہیں۔

مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ

دو مشرقوں اور دو مغربوں کے رب کے محبوب ہیں۔ حضرت

الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ

امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے چچا اور ہمارے اور (تمام) جن داس کے آقا ہیں

إِنِّي الْقَاسِمُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نُورٍ مِّنْ نُورِ

یعنی ابی القاسم محمد بن عبد اللہ علیہ السلام جو اللہ کے نور میں سے ایک نور

اللَّهِ يَأَيُّهَا الْمُشْتَاقُونَ نُورٍ جَمَالِهِ صَلَوَاتُ

ہیں۔ اے نور جمال محمدی علیہ السلام کے مشتاقو! آپ علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام

عَلَيْهِ وَالْهِمَّ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

کی آل علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام کے اصحاب رضی اللہ عنہم پر درود و سلام بھیجو جو بھیجے گا حق ہے۔

اعتراف

ادیب رائے پوری

جن حضرات نے درود نساچ کی تحقیق میں رہنمائی فرمائی ان میں کچھ وہ احباب و کرم فرما ہیں جن کی خدمت میں حاضر ہو کر درود نساچ سے متعلق معلومات اور موضوعات پر بہ نفس نفیس تبادلہ خیال ہوا، کارآمد اور نتیجہ خیز گفتگو ہوئی۔ ان کے علاوہ کچھ وہ کرم فرما ہیں جن سے نہ ملاقات ہوئی نہ ہی خط و کتابت، لیکن ان کی تحسیر و تصانیف نے قدم قدم پر میری رہبری کی اور بہت سے موضوعات سامنے آئے اور بہت سے ایسے جواب جن کے لیے ابھی سوال بھی قائم نہ کر پایا تھا۔ ان میں وہ تمام بزرگ و محترم ہمتیاں شامل ہیں جن کی تصانیف کے حوالوں سے اس کتاب کے ادراک و آراستہ ہیں لیکن ان میں ایک نام میرے گھر کرم شاہ الازہری، سجادہ نشین، بحیرہ شریف، جہلمس وفاق شرقی عداوت کا ہے جن کی مشہور زمانہ تقریر قرآن موسوم یہ ”فیہم القرآن“، مکی برس سے میرے مطالعے میں رہی اور نہ جانے کتنی بار میں نے اس کا مطالعہ کیا اور اپنے عقلمند احباب میں پُر زور غارش کے ساتھ اس کا تعارف بھی کرنا رہا۔ حضرت قبلہ میر صاحب راضی کی تعریف ”سبب خیر الانام علیہ السلام“ میرے مطالعے میں بہت پہلے آچکی تھی، جب ”فیہم القرآن“ میرے سامنے آئی تو ان کے اعزاز و تحریز نے دل میں جگہ بنالی۔ ہر ہر سطر سرکار مدینہ علیہ السلام کے ذکر میں ادب اور عشق میں ڈوبی ہوئی ہے۔ میری نظر سے کئی ظاہر گزریں لیکن جیسی عشق رسول میں ڈوبی ہوئی تحریر ”فیہم القرآن“ میں دیکھی کوئی اور تقریر اس کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ سونے پر سہاگہ یہ کہ ”فیہم القرآن“ بھی منظر عام پر آگئی جس نے میری رہنمائی میں یہاں بھر پور ساتھ دیا، چنانچہ

میں نے بعض مقامات پر درود ناسج میں ان کے الفاظ کو اپنے الفاظ میں پیش کیا ہے اور بعض مقامات پر انہی کے الفاظ میں حوالے پیش کیے ہیں۔

چراغ سے چراغ جلنے کی یہ علی مثال ہے۔ اکابر میں اپنے واعظین کرام سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کے پُر جوش اور انقلابی انداز تقریر میں زبان سے نکلنے والے الفاظ ہوا میں تھیل ہو کر گوشت گناہی میں جلے جائیں گے، آپ تحقیق کے میدان میں قدم رکھیے کہ ایک عرصے سے یہ میدان شہسواروں کا مختصر ہے۔ ان چراغوں سے پھر نئے چراغ روشن ہوں گے اور اس طرح ذکر سرور عالم و عالمیان کو مکمل کا یہ چراغ اس مضبوط اور محکم بنیادوں پر باد مخالفت سے بے خوف ہو کر پوری دنیا کو روشن رکھے گا۔

میں حضرت قبلہ پیر محمد کرم شاہ لاہوری کا بے حد شکر گزار ہوں اور ان کی روشن اور ایمان افروز تحریروں کا بخوشی نے مجھ جیسے نہ جانے کتنے طالبانِ علم کو سیراب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پُر انوار پر تاقیامت روضوں کی بادش کرے، آمین۔

حضرت مولانا علامہ عبدالرحمان خان صاحب، مولانا محمد حسن گھانی صاحب، مولانا محمد اطہر نعیمی صاحب، ڈاکٹر جاوید الدین نوری صاحب، مولانا نسیم احمد صدیقی صاحب نوری قادری وہ حضرات ہیں، جنہوں نے درود ناسج کی اس تحقیق پر تحقیقی نظر ڈالی، آیات قرآنی، احادیث نبوی علیہم السلام اور اقوال مصلح کا مطالعہ کیا اور جہاں ضروری سمجھا رہنمائی فرمائی۔ یہ تمام ہمارے ملک کے جید و مشاہیر علمائے کرام سے ہیں۔ ان حضرات نے میری حوصلہ افزائی فرمائی، جس کے لیے میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔ یہ اظہارِ تشکر نامکمل ہوگا اگر میں فیصل آباد کی عظیم شخصیت ڈاکٹر پروفیسر محمد اسحاق قریشی (بی ایچ ڈی عربی لغت) کا ذکر نہ کروں جن کا تبرہ، جن کی پر غلوں و دعائیں اور جن کی صحبت میرے شامل حال رہی۔ ساتھ ہی ڈاکٹر پروفیسر ریاض مجید (بی ایچ ڈی لغت اردو) فیصل آباد، جن کی تحقیق نے میری راہ نمائی میں حصہ لیا۔ کراچی سے جناب انوار احمد زئی کا نام محتاجِ تعارف نہیں۔ آپ نے بھی اس تحقیق پر اپنے مخصوص انداز میں تبرہ فرمایا اور حوصلہ افزائی بھی بہت کی۔

طارق سلطان پوری نے حسن ابدال سے علمی رابطہ قائم کیا اور پھر اپنی عقیدت و محبت کو اور اس جذبہ عالی کو، جو درود ناسج سے ہے اور ان کا اثابِ ایمان ہے، اس کی نسبت

سے مجھ تاجز کی خدمت کو خراج تحسین جس منظوم انداز میں پیش کیا میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔

کوئی نام اگر سبدا رہ گیا ہو تو ان سے معذرت خواہ ہوں اور وہ میری معذرت کو قبول فرمائیں۔

اس کتاب کی اشاعت میں کتابت، طباعت، جلد سازی اور دیگر فی مراحل میں جن حضرات نے رہنمائی کی اور عملی تعاون کیا ان میں سید تقی علی تاج، جناب عابد علی صاحب، جناب فاروق امین صاحب، جناب رؤف گامدھی صاحب کے نام قابلِ ذکر ہیں۔ بعض حضرات نے اپنے ناموں کی اشاعت سے منع فرمایا ہے۔ میں ایسے تمام خلص احباب کا بے حد شکر گزار ہوں۔ ساتھ ہی ان محرم شخصیات کا جنہوں نے اس کتاب پر تبرہ فرمایا۔

دلاست آباد نعت اکیڈمی نے، جس کے بانی رفیق انصاری صاحب ہیں، درود ناسج کی اشاعت میں عملی طور پر جو خدمات انجام دی ہیں ان کا ذکر کے بغیر تشکر کا یہ باب مکمل نہیں ہو سکتا۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کے غلوں اور خدمات کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بے دعا ہوں کہ وہ ان تمام حضرات کے دین و دنیا میں درجائت بلند فرمائے اور اجرِ عظیم عطا کرے، آمین۔

شرح کا سر تاج، شرح درود تاج

تہرہ از جامعہ سنت، بیہ طریقت مخدوم اشرف سنائی کے نو نظر، سرکار کلاں کے فرزند
علامہ سید محمد اظہار اشرف اشرفی جیلانی دامت برکاتہم

حضرت ادیب رائے پوری خوش عقیدہ، خوش خلق ادیب، مفکر و محقق ہونے کے
علاوہ عربی اور فارسی ادب میں بہت عمدہ درک رکھتے ہیں۔

درود تاج کی شرح میں جو سماعی ادیب صاحب نے فرمائی، اگرچہ جتنہ جتنہ
دیکھنے کا موقع ملا، مگر نہ صرف پسند آیا بلکہ ادیب صاحب کے بارے میں ان کے متصوفا نہ
خیالات سے بھی کافی معلومات ہوئیں۔

میں یہاں (کراچی، پاکستان) آیا ہوا تھا، مولانا حسن عظمیٰ اشرفی، ہاشم رضا
صاحب اشرفی اور خود ادیب صاحب کی خواہش پر صاحب سلسلہ بزرگ کے درود
تاج اور اس کی شرح میں ان چند سطور کے ذریعے اپنا حصہ بھی بنالیا۔

شرح جامع، عمدہ اور مدلل اور قرآن و حدیث اور اجماع امت کے حوالے سے مکمل
ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس اعلیٰ کاوش پر بڑے خیر اور آخرت کے لیے ذخیرہ اور مقبولان
بارگاہ الہی کے تقرب اور فیوض روحانی کا سبب بنائے، آمین۔

یکے از خادمان مخدوم اشرف سنائی، سید محمد اظہار اشرف اشرفی جیلانی، حجاجہ حسین
دجانشین سرکار کلاں، کچھوچھو مقدس، یو پی، بھارت۔

درود تاج پر ایک تاریخی کارنامہ

(حامد و مصلیٰ و مسلما)

فقیر عبدالسبحان القادری

بانی و مہتمم دیشی الجذبہ دارالعلوم قادریہ سہیلہ، شاہ فیصل کالونی، کراچی، پاکستان

حمد و صلوٰۃ و سلام کے بعد واضح ہو کہ کاتب الحروف فقیر عبدالسبحان القادری نے پاکستان کے مشہور و معروف اور نامور ادیب و نعت گو شاعر الحاج سید حسین علی ادیب رائے پوری کی تصنیف: تحقیق و شرح درود تاج کا باقاعدہ اول تا آخر مکمل مطالعہ نہایت غور کے ساتھ کیا اور بحمد اللہ تعالیٰ بالکل سچ پایا۔ موصوف نے درود تاج کی شرح میں نہایت عرق ریزی سے کام لیا ہے۔ اپنی عقیدتوں اور جذبے کو کمال تک پہنچانے میں ان کی کاوش لائق صدقتین ہے۔ یوں تو ہر تفسیر کے بعد ایک تفسیر اور شرح کے بعد ایک شرح آتی ہے لیکن فی زمانہ حضرت ادیب رائے پوری نے، جنہیں میں اپنے حج کے زمانے سے بلبل پاکستان کہہ رہا ہوں، جب موصوف میرے ساتھ سعادت رجب بیت اللہ شریف حاصل کرنے میں شریک تھے، درود تاج پر اتنا مواد علمی فراہم کر دیا ہے کہ مزید تحقیق نہ بھی کی جائے تو یہ مکمل ہے۔ درود تاج کے تائید میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا تعلق دیوبند سے ہے۔ مولوی کلیم محمد ٹٹین خواجہ دیوبندی، ساکن موضع کرم علی والا، تحصیل شجاع آباد، ملتان نے اپنی کتاب ”بیاض مدنی“، جو کہ عملیات کی مشہور کتاب ”شمس المعارف“ کے آخر میں منجھے کے طور پر دارالاشاعت، کراچی سے شائع ہوئی ہے، اس میں اکابر علماء دیوبند کے عملیات جمع کیے گئے ہیں۔ اس کے صفحہ ۶۲ پر لکھتے ہیں:

”مجھے ۲۹ جمادی الاول ۱۳۹۰ھ / ۱۳ اگست ۱۹۷۱ء بروز سوموار مولوی محمد عبداللہ پہلوی، شجاع آبادی (دیوبندی) نے درود تسبیح پڑھنے کی اجازت دی اور ان کو قاری جلیل، مجتبیٰ دارالعلوم دیوبند نے طالب علمی کے دورہ حدیث کے سلسلے پر اجازت دی اور ان کو مولوی ذوالفقار علی دیوبندی نے اور ان کو مولوی قاسم نانوتوی ہائی دارالعلوم دیوبند نے اجازت دی۔“

لیکن یہ بھی لکھا کہ درود تسبیح میں یہ الفاظ: ”دافع البلاء والوباء والقحط والممرض والالیم“ بعد میں کسی نے شامل کر دیے ہیں، اصل درود تسبیح شریف میں نہیں ہیں، ان الفاظ کو نہ پڑھیں۔

(نوائے حضرت داتا گنج بخش دہلوی اور درود تسبیح شریف)

اس وقت سے یہ اعتراض بڑے زور و شور سے چلا آ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ حضرت ادیب رائے پوری کے درجات بلند فرمائے کہ اس اعتراض کی تمام مارت کو موصوف نے اپنی تحقیقی کاوش سے، جو مستند حوالوں پر مشتمل ہے، ہمارا کر دیا۔

حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رضی اللہ عنہ نے معزز شاہ پھلواوری کے اسی اعتراض کا نہایت عالمانہ انداز میں جواب تحریر فرمادیا لیکن ادیب رائے پوری نے درود تسبیح میں تحریر اٹھانے، ”سیدنا و مولانا“ سے ”نور من نور اللہ“ تک ایک ایک لفظ کی جس طرح تخریج فرمائی وہ ان کا عظیم علمی کارنامہ ہے۔

میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی علمی و تحقیقی کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کی علمی و تحقیقی کوششیں جاری و ساری ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ سنی تحقیق، جس پر موصوف مزید کام کر رہے ہیں، منظر عام پر آئیں اور یہ کوششیں ان کی نجات کا ذریعہ بن جائیں۔

اللھم آمین یا رب العالمین بحرمة سبتہ الانبیاء والمرسلین
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

شرح درود تاج میری نظر میں

تبرہ نگار: حضرت علامہ مولانا محمد حسن خان اشرفی

خصوصیت:

محترم سید حسین علی ادیب رائے پوری سے میری ملاقات پہلی بار قاری رضا احمطیہ صاحب، خطیب جامع مسجد بلوچن مارکیٹ، کراچی کے یہاں ہوئی تھی۔ یہ اب سے تقریباً تیس برس قبل کی بات ہے، گویا یہ اب سے تیس سال چھوٹے تھے۔ پھر دقا فوٹا ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ میں ایک ادیب و پردیسرے زاید واقف نہیں تھا۔ کئی سال اس اثناء میں گزرے کہ کہیں باہمی ملاقات کی نو بہت نہ آئی۔ ۸۲ء میں امام ابو حنیفہ ہجرتیہ کانفرنس کے حوالے سے ادیب رائے پوری کو ایک دوسری حیثیت سے دیکھنے کا موقع ملا جب موصوف نے امام اعظم رضی اللہ عنہ کی علمی کارنامے اور عظیم اجتہادی بصیرت کو مختلف کتابوں وغیرہ کی شکل میں نشر پاک میں نمایاں کرنا خواہش اور تنظیم کا کیا تھا۔ وہ ان کا ایک اور رخ تھا۔

اور پھر میرے مرشد گرامی امجد تارظیقت، رہبر شریعت حضرت سیدنا ابوالحسن سید محمد علی راشد اشرفی جیلانی (گچھوچھو) (بھارت) پاکستان تو قریب لاکرا اپنے محبوب خلیفہ شیخ ہاشم رضا صاحب اشرفی کے یہاں قیام فرما رہے اور ایک تقریب کے سبب ادیب رائے پوری کا کلام نعت و منقبت اردو، فارسی میں سنا تو طبیعت نے ایک اور راہ طائی کر لیا۔ یوں ہاشم رضا صاحب کے یہاں ہر تقریب میں میری ان کی ”تذہیب“ ہوتی رہی۔ میں نے ان کو کیسا پایا، یہ تو آئینہ تبرہ و تاشرات کے عکس میں آشکار ہو جائے گا، مجھے درود تاج کی تخریج پر تبرہ کے لیے جو پابندی کا تو میں حیران تھا کہ ان کو اس عظیم کارنامے پر تبرہ کے لیے کوئی اور نڈل سکا۔ میرے خیال میں میرے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار یا غلط فہمی ٹیپ ٹاپ سے دھوکا کھائے۔ بہر حال جب میں نے درود تسبیح کی تخریج و تفسیر پڑھی تو اولاً

میرا خیال تھا کہ سرسری دیکھ کر دو چار نکتے رسی لکھ دیے جائیں گے، اور یہی کچھ توقع اویب
 رائے پوری صاحب کو بھی تھی، مگر جب پڑھنا شروع کیا تو پڑھنا رہا، سر و جھٹا رہا، انہماک
 اتنا بڑھا کہ دو چار دن کی چھٹی بھی کرنا پڑی کہ بڑے ذوق و جذبہ کا سامان مل گیا بلکہ تسلی و
 اطمینان قلب کی دولت ہاتھ آگئی۔ بالواسطہ چار سو ادر دتے دتے گئے۔ تاکہ ہر بار ایک
 نئی لذت سے بہرہ ور ہوتا رہوں۔ مجھے اس بات کا کھٹکا یا غم نہ ہے کہ تنہا از خود کوئی
 متوازی کتاب نہ بنو جائے اس لیے جذبات قلبی کو کافی ہاندھ کر ادھار پویش رکھ کر تاثرات لکھے
 ہیں۔ اس میں کوئی خود بینی پہلو نہیں ہے بلکہ اویب رائے پوری کی علمی و ادبی، تحقیقی، تدقیق
 اور شاعرانہ شخصیت کا رعب و دبہ ہے کہ شعوری اور غیر شعوری طور پر خوب داد تحسین دینے
 کے لیے اپنے آپ کو بے چین بناتا ہوں۔ بہر حال اویب رائے پوری کی شخصیت ظاہری حسن
 سے زیادہ باطنی اور روحانی حسن کا مرقع ہے۔ ان کی یہ کتاب دراصل اول ضائق رسول اللہ
 ﷺ کے سمدری فیض سے لے کر قادی، جنتی، سہروردی و نقشبندی دیباچوں کے فیض کا منجور اور
 ناموس مصلحتی مکتبہ، محبت تہذیبی مکتبہ اور مشق لائانی کا خلاصہ ہے۔ اللھم زد خرد ملائیں۔

درد و نوحہ — تحقیق، نشر و تہ:

یہ کسی بزرگ کے عاشقانہ قلبی داراات کا نتیجہ ہے، جذبات بے چین کا غمرہ ہے۔
 اس منہج اور فنی نثری شاعری کا کون موجد ہے؟ اس کو اویب رائے پوری صاحب نے
 بڑے بہترین انداز سے ثابت کیا ہے کہ قدیم زمانے سے یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ نایاب و نادر
 کتب و تصانیف کے مصنفین کے اساتذہ کرامی پردہ افشا میں رہے ہیں کہ عالم کس جس سے
 اجر لینا ہے وہ خوب جانتا ہے، جس کی نظر پر تو چار دو نگاہ کرم کی ضرورت ہے وہ خوب جانتا
 ہے، اور جانتے ہیں کہ نام نہ بھی آئے تو پہچان لیے جاتے ہیں۔ اسی بناء پر یہ درد و نوحہ نوحہ
 بھی اسی لحاظ سے زبرد بحث ہے کہ کس ذات والا صفات کی کاوشوں کا اثر ہے۔ جن کو عشق
 مصطفیٰ ﷺ کی چنگاری بھی نہ دئی وہ تو اس پر عربی زبان و ادب اور صرف و نحو کے حوالے
 سے تنقید و افکار کے ہمالے چلا تے رہے اور فصاحت و بلاغت کے حوالے سے کوئی بھی
 مقام دینے کے لیے تیار نہ تھے مگر ایک طرف غزلی زبان، رازی و درانی علامہ صاحب
 قلم و شمشیر کی علمی و ادبی، صریح و خفیہ فصاحت و بلاغت کی تفسیر سے اس درد و نوحہ
 کا حسن نکھرا تو دوسری طرف اویب رائے پوری کی ”بہر بہت“ توضیح سے بہت سے

نادیدہ گوشے بے حجاب ہو گئے۔

ادیب رائے پوری کی تحقیق کا یہ منجور مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ سیدنا ابولحسن شاذلی رضی اللہ
 نے اس خصوصی درد کو حضور ﷺ کی بارگاہ میں پیش کر کے سند قبولیت حاصل کی ہے۔
 مثلاً آپ نے درد و نوحہ کے لیے بارگاہ نبوی ﷺ میں پیش ہو کر جو اجازت
 طلب کی وہ آپ کی تصنیف ہی کے لیے ہو سکتی ہے۔ یہ خیال کسی طرح کمزور نہیں ہے کیوں کہ
 عرب کے دستور اور روایات کی ایک ”طویل“ داستان اس کے پیچھے نہائی گئی نظر آتی ہے۔
 درد و نوحہ کا مصنف کون ہے؟ چنانچہ یہ درد و نوحہ تاج کسی شخص کا نہیں بلکہ
 خواجہ ابولحسن شاذلی رضی اللہ عنہ جس کی ترویج و ترویج اویب رائے پوری نے فرمائی ہے۔
 زیر نظر تنہا کتاب میں درد و نوحہ تاج میں دار و ہر لفظ کی علیحدہ علیحدہ تحقیق کر کے اس کو
 دلائل قاطعہ اور براہین کثیرہ سے درست بلکہ فصیح و بلیغ معانی کا دریا، مطالب کا سمندر
 ثابت کیا ہے اور ”مقدمہ کتاب“ اور ”بدعت“ کے لفظ کی تحقیق کے ساتھ ہی بعض الفاظ
 جیسے ”نوحہ“، ”مولانا“، ”مصباح“، ”راحت العاشقین“ وغیرہ کی تحقیق پوری پند آئی۔

ادیب رائے پوری نے اس ضمن میں بڑی کاوش، عرق ریزی اور بڑی گہرائی میں جا
 کر تحقیق کے موتی نکالے ہیں۔ ان موتیوں کی تفصیل ملاحظہ ہو۔
 استدلال:

عام طور پر درد و نوحہ کے ہر لفظ کو محمل، مناسب اور مدح و ثناء کے لیے انتہائی
 تاریخی الفاظ قرار دیتے ہوئے دلائل کے انبار لگائے ہیں۔ ان سے موصوف کے علم، فہم و
 فراست، مہارت و ذہانت، تجربے اور گہرائی اور ہر گیم کی کا پتا چلتا ہے۔
 مثلاً: (۱) ایک دلیل اردو کے مسلم الثبوت اساتذہ شہرائے کرام کے کلام سے،
 (۲) فارسی شعراء کے کلام بلاغت نظام سے، (۳) عربی شعرائے کرام کے فصاحت و
 بلاغت نظام اشعار سے، (۴) قرآن کریم کے متن، تاریخی پس منظر، شان نزول سے
 رہنمائی حاصل کر کے، (۵) احادیث حدیث کریمہ کے متن اور شروح کی وضاحت کی دلیل سے،
 (۶) عظیم صوفیاء و ائمہ کے ملفوظات سے، (۷) عشاق اور مستانوں کی عبارات سے۔
 غرض دلائل کا ایسا انبار لگا دیا کہ حق تفسیر، تشریح اور دیا بلکہ اردو، فارسی، عربی

زبان، دینی علم سے واقفیت ہی نہیں بلکہ مہارت کا عبور دیا۔

پھر اس پر مستزاد ادیب صاحب کے اندر کا ”ادیب“ بھی خاموش نہ رہا اور جو دلائل ابھارے، ہندو کے ضمن میں آتے ہیں ان سے بھی بھرپور مزین ہو کر حق غلامی رسول ﷺ ادا کرنے کی کوشش کی بلکہ حق غلامی اور حق ملک اور کیا کاوش مقبول ہے، انشاء اللہ تعالیٰ۔

انداز استدلال:

مثلاً لفظ ”صاحب“ (صاحب التاج) پر جو حقیقہ فرمائی ہے (مقدمہ کتاب میں) اور معترض کو ”منہ ذوق“ جواب دیا ہے اس کی ایک جھلک جو مجھے بے حد پسند آئی:

”ہر لفظ میں شرف کے لغوی معنی نہیں بلکہ اس کے معانی جو ہوتا ہے، مثلاً: ”ہجرت“، جس کے معنی ترک وطن کے ہیں، یہ عمل (ترک وطن) اپنے معانی کے سبب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ہجرت کے لیے بھی اور کسی عورت سے شادی کے لیے بھی۔ لفظ ہجرت میں عز و شرف لغوی معنی کے اعتبار سے نہیں اپنے معانی کے سبب ہو گا۔“

کیا خوب! ادیب صاحب کے طرز استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ جو لغوی معنی بھی رکھتا ہو اس کی عظمت اور وقار یا حقارت، کتنی ہی منسوب الہ کے حوالے سے ہی متعین ہوتی ہے۔ مثلاً لفظ ”غلام“ جب سرکارِ دو عالم ﷺ کی ذات سے منسوب ہوا تو معتبر، باوقار ہو گیا کہ نسبت سے غلام کو شرف مل گیا۔ اسی طرح ”عشق“ جب محبوبِ دو عالم ﷺ کی طرف منسوب ہوا تو قیصر یا گیا۔ خیال رہے کہ نسبت صحیح اور معتبر، ورنہ عاشق تو کیا بڑا اہوس کہلائے گا۔ اسی طرح کا دینی مرتبہ غلام کی جعلی (غیر معتبر و غیر صحیح) نسبت (احمد سرکار کی طرف) لگا کر باوقار نہیں ہو سکتا، اس کے لیے صدہ صلیت، غارِ وقیت، سخاوت، سخاوت والی اصلی غلامی درکار ہے۔ ”ہر بڑا اہوس نے حسن پرستی شعار کی۔“

خلاصہ یہ کہ ہر دلیل و ذوق، ہر اندازِ نثر والا، ہر تحقیقِ فنی اور ہر ادبِ بار آور نماں ہے۔ یہ ہے درودِ عاج کی تشریح و توضیح۔

ایسے ہی اچھے انداز آپ کو جو ابجا اس کتاب میں، اس کاوش میں، اس شرح میں، اس عرضداشت میں مل جائیں گے۔ پڑھنے والا اور ہر قاری اپنے ذوقِ فہم اور شوق

طبع کے مطابق لذت پائے گا، الحظ اٹھائے گا۔

ادیب رائے پوری صاحب کی یہ کاوش بھی انشاء اللہ ”مشکوٰۃ المنعت“ کی طرح مقبول ہوگی کہ وہ بھی قلم کار، مضمون نگار، محققِ آفرینی اور عنوان کی مناسبت سے ایک روشن طاق (مشکوٰۃ) ہے جہاں سے عشق کی، عقیدت کی، طریقت کی اور حقیقت و معرفت کی روشنی پھوٹ رہی ہے اور تحقیق و فکر و نظر کے رنگا رنگ قفسے جھلک جھلک کر رہے ہیں۔

ادیب رائے پوری صاحب نے درودِ فاج کی تشریح پر قلم اٹھا کر، اپنے وقت کو اس طرف لگا کر بقیہ اوقات ضائع کر بھی پیش قیمت اور گراں بہا بنا لیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس تشریح کے پڑھنے کے ساتھ جہاں اس کی اہمیت اجاگر ہوئی ہے وہاں اس کا رد کرنا زندگی کا خلاصہ نظر آنے لگا۔ یہ بھی ایک کمال ہے کہ الفاظ کی تصویر یا حق عمدہ اور نمایاں ہو کہ اندر کے سارے خدوخال طشتِ ازیام ہو جائیں۔ سو ادیب صاحب اس فن میں بھی کافی کامیاب ہیں کہ ”مردف“ معانی میں عالم و فاضل نہیں مگر حقیقی اصلی، معانی میں علم و فضل کا پیکر اور فہم و فراست کا مجسمہ ہیں، محقق ہیں، نقاد ہیں، ساتھ ہی کسی کے غلام ہیں، کسی کے شیدائی ہیں۔ ہر مقام کے حوالے سے زمین و نظر کی پستی و بالا قابلِ دید و قابلِ تعریف ہے۔

یہ غور طلب عشق کی پستی و بلندی و وقور جبین اور ہے آئینِ نظر اور سیما ب اکبر آبادی کچھ لوگ یہاں آکر سیکھتے ہیں، کچھ وہاں سے سکھے سکھائے بھی تو آتے ہیں کہ قدرت کا یہ بھی تو ایک کرشمہ ہے۔

حضرت ﷺ کا علم، علم لدنی ہے اے امیر
حضرت ﷺ آپس سے آئے تھے کھلے پڑے ہوئے امیر بینائی
ان ﷺ ہی کے صدقے میں تو دلایا بھی وہی ہوئی، فراموش بھی وہی ہوئی، تحقیق بھی وہی ہوئی، توجہ بھی وہی، کاوش بھی وہی، فیضان بھی وہی، قربت بھی وہی، محبت بھی وہی اور عقیدت بھی وہی۔ دینے والے کی دین، بھولی ہی اپنی نگ ہے اس کے یہاں کی نہیں۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا (خیر کا دوا دہ قرآن تھا اٹھانے کے بعد):
ما افلعت بالقوۃ الجسد انیہ بل افلعت بالقوۃ الروحانیۃ۔

”یہ دروازہ) میں نے جسمانی طاقت سے نہیں روحانی طاقت سے کھلا دیا۔“
یہ کام بھی روحانی قوت اور فیض نورانی کا ثمرہ ہے۔

کلمات تحسین و دعا:

حق یہ ہے کہ ادیب صاحب نے ایک حق ادا کر کے بہت سے حقوق ادا کر دیے اور بہت سے بلکہ بے شمار حقوق حاصل کر لیے۔ جس طرح علامہ خواجہ ابوبکر شاذلی علیہ الرحمۃ و العزوان الف الف مرۃ نے حضور اکرم ﷺ کی بارگاہ میں پیش کر کے حق غلامی ادا کیا، اسی طرح اس بارگاہ سے شرف قبولیت حاصل کر کے مثنوی نبوت کا حق حاصل کر لیا۔ انشاء اللہ یہ کوشش اور سعی بھی باسراور مقبول اور منظور ہو کر حضور ﷺ سے حق شفاعت اور مولائے کائنات ﷺ سے رحمت عمومی و خصوصی دونوں کا حق حاصل کرا دے گی۔

میں تو کہتا ہوں حق حاصل کرا دیا۔ رہی کارروائی ہوتا ہے۔

ہاتھ یوں تو خالی ہے، عمل کی دولت نہیں، جو کیا یا سو گنوا دیا، آخری وقت میں تیرے محبوب ﷺ کے کمالات پر ڈکا ڈالنے والوں، تیرے عجزات کے منکروں، تیرے اسائے حسد میں عیب لگانے والوں اور تجھ کو بے بس ایک سادہ ما بشر گمان کرنے والوں سے خوب قلمی بدلہ لیا، قلمی مقابلہ کیا، تحقیقی مجاہدہ کیا، تخریج مناظرہ کیا، استدلالی مکالمہ کیا۔ تیری ذات، تیری صفات، تیرے حسن، تیرے جمال، جہاں آرا کو بے قیاس کیا، بے غبار کیا، پاکیزہ کیا، صاف ستھرا کیا، سو مجھے بھی (ادیب کو) صاف ستھرا بنا دے، پاکیزہ کر دے۔ اس خدمت کو تو شبہ آخرت اور ظاہر و باطن بنا دے کہ تو نایب ہے، خلیفہ اعظم ہے، خلاصہ کائنات ہے، منظر ذات ہے، منظر صفات ہے اس خدا کے لم پرل کا جس کا خزانہ کبھی خالی نہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ ادیب رائے پوری صاحب کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس سخی مبلغ کا بہترین اجر و صورت رضا و دیدار خود عطا فرمائے، آمین۔ بسجاء سیدہ المسلمین و بوسلۃ المشائخ الکرام من السلسلۃ المارۃ و اتباعہم۔

پیغام سرمدی

پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی
صدر شعبہ عربی، گورنمنٹ کالج، فیصل آباد

”محبت“ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ یہ ایمان قلبی تعلق اور ذہنی جھکاؤ ہے جو روابط کی متضادات حیثیت کے حوالے سے مختلف افراد کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ ایسی تعلق، معاشرتی اخوت، ذہنی ہم آہنگی اور متاعدا کا اشتراک اس کے محرک بنتے ہیں۔ اسلام ان محبتوں کی فہمی نہیں کرتا بلکہ انھیں اپنے محدود دائروں میں نشوونما دینا چاہتا ہے مگر یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ یہ اپنے حدود سے تجاوز نہ ہوں۔ اسلام کے نزدیک محبتوں کا مرکز اصلی اور نقطہ عروج اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرّم ﷺ کی محبت ہے۔ اسلام اصرار کرتا ہے کہ اس محبت کو فطرت اور برتری حاصل رہے۔ رسول اکرم ﷺ کی اطاعت ہر صاحب ایمان پر فرض ہے۔ محبت اطاعت کی روح بھی ہے اور محرک بھی۔ جذبات محبت ہی اطاعت کو قار بخشے ہیں۔ یہ بھی کہ اطاعت ایمان کا ثمرہ ہے اور ایمان بغیر محبت حقیقی ہی نہیں ہوتا۔ ارشاد نبوی ہے:

”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ أَحِبًّا إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔“

ترجمہ: تم میں سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہے جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام انسانوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔

(صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب حب الرسول ﷺ، سنن الایمان، جن انس و عائشہ بن مالک، صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب وجوب محبت رسول اللہ ﷺ، جن انس و عائشہ بن مالک)

حلاوت ایمان کی حدیث میں ”مما سواهما“ ارشاد فرما کر دیگر ممکن مراکز محبت کا بھی ذکر کر دیا تاکہ فرار کی کوئی راہ باقی نہ رہے، اس حدیث کے پیش نظر کہ کہیں اس مطلق حکم سے کوئی جواز کی صورت نہ نکال لی جائے اور محبت رسول ﷺ میں کوئی بھی سرزد نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اظہار کے ذریعے اس کا ازالہ کرالیا، عرض کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ! بے شک آپ ﷺ مجھے ہر شے سے مولے اپنی جان کے محبوب ہیں۔“ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

”لَا وَاللَّهِ نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ۔“

”نہیں، اس ذات کی قسم! جس کے قبضے میں میری جان ہے، حتیٰ کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں۔“ حضرت عمر فاروق عظیم رضی اللہ عنہ نے فوری عرض کیا: ”واللہ لانت احب الی من نفسی۔“ ”اللہ تعالیٰ کی قسم! آپ تو مجھے میری جان سے بھی محبوب تر ہیں۔“ اس پر تصدیق ہوئی: ”ان یا عمر۔“ ”اب بات بنی اے عمر رضی اللہ عنہ۔“

(کنج بخاری، کتاب الایمان باب کیف کان تحسین النبی ﷺ، جن عبد اللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ)

اس واضح ارشاد نے ثابت کر دیا کہ محبت شراکت برداشت نہیں کرتی۔ محبت جذبہ صداق ہے اور صدق دوئی پسند نہیں۔ حبیب کبرا ﷺ کی محبت ایسی یکسوئی چاہتی ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ قرآن مجید نے محبت کو ایمان کی بنیاد قرار دیا اور ایمان شریک سے منزہ ہے۔ اس لیے محبت رسول ﷺ نہ کوئی شراکت برداشت کرتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی ہدایت۔ محبت اپنے مظاہر میں پوری زندگی کو محیط ہوتی ہے۔ ہر لمحہ اور ہر دہرہ محبت کی مہکار سے فرداں ہوتا ہے۔ اگر دل محبت سے بخور ہے تو زبان انھیں کے ترانے گانے میں لذت پاتی ہے۔ یہ محبت کی پرانی ریت ہے کہ وہ دل میں مسکن بناتی ہے تو زبان اس کے اعتبار کے لیے عمدہ سے عمدہ اندازِ مدح اختیار کرنے کو بے تاب رہتی ہے۔ مولانا آزاد نے کہا تھا: ”یہ یکسر ممکن ہے کہ جو نام دل کو محبوب و محترم ہو وہ زبان پر گزرے اور محبت و احترام سے خالی ہو۔“ (الہلال، ۲۳، ۱۲ ستمبر ۱۹۱۴ء، ص ۱۱)

ایک محدث سے جب حدیث نبوی ﷺ سے لگاؤ کا سبب پوچھا تو کہنے لگے:

”اس لیے کہ اس میں بار بار اہل رسول اللہ ﷺ کا جملہ آتا ہے اور اس طرح اس اسم گرامی کے ذکر اور اس پر درود و صلوة عرض کرنے کی تقریب ہاتھ آ جاتی ہے۔“

(خوالہ مذکورہ)

درود ایک فریضہ بھی ہے کہ اس کا حکم دیا گیا ہے اور اظہار محبت کا محفوظ تر ذریعہ بھی۔ دربارِ خواجہ گیہان ﷺ کی حاضری ہو، جذبات چل رہے ہوں، زبان کو عرضِ مذمت کے الفاظ نکل رہے ہوں، باطن میں کبریاں پہاڑوں جتنی اظہار پر پہاڑوں جتنی نکل رہی ہوں۔ درود و سلام کی پناہ ہی کام آتی ہے کہ جذبات کو پابند آداب رکھے گا مگر ذریعہ ہے۔ درود و سلام کا فیضان ہی سکون عطا کرتا ہے۔ یہ سکون انسانی زندگی کو ہر آن حاصل رہتا چاہے کہ اسی سے برکات کا نزول ہوتا ہے۔ ارشاد ہواد ہار صدیقیت ہے: ”فقال: الصلوة علی النبی ﷺ امحق للخطایا من الماء للشار والصلوة علی النبی ﷺ الفضل من عقی الوفا۔“ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”نبی اکرم ﷺ پر درود گناہوں کو مٹاتا ہے اس پانی سے بڑھ کر جو آگ بجھاتا ہے اور نبی ﷺ پر سلام قیدی آزاد کرنے سے افضل ہے۔“ (طبقات الشافعیہ، علامہ السبکی، الجزء الاول، ص ۹۲)

اسی لیے درود پڑھنے کے مواقع تلاش کیے جاتے ہیں کہ انسانی زندگی کی ہر ادنیٰ اس سے غافل نہ کر دے۔ نام مبارک آئے تو درود ضرور پڑھا جائے کہ ساعتوں کا خراج بھی ہے اور نفس کی طہارت بھی۔ ”رغم الف اعرء ذکرت عنده فلم یصل علی۔“ ”وکیل ہو وہ انسان جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔“ (الترغی جلد ثانی، ابواب الدعوات، ص ۶۱۲)

یہی نہیں، خود کو اس کا رہا ہو، گفتگو کی ابتداء کرتا ہو، نقل و انکار کی منزل ہو یا ریل یا ہم کا کوئی مرحلہ ابتداء درود ہی سے ہونا لازم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا: ”رحت ﷺ ایمان فرمایا:“ سکتی سلام لنا یبدأ فبه بحمد الله والصلوة علی فهو اقطع اہتر ممنوع من کل ہو کف۔“ ”ہر کلام جو اللہ تعالیٰ کی حمد اور تحمید ﷺ پر درود سے شروع نہ کیا جائے وہ غیر متصل، بے نشان اور ہر برکت سے بے توفیق ہوتا ہے۔“

معلوم ہوا محمد وصلوٰۃ سے ابتداء ہو تو اتصال معنی، ربط کلام اور برکات کے نزول کی حمیت قائم ہوگی اور رستوں کا ہالہ ایسے کلام کی پناہ ہوگا۔ اس لیے یہ سلفہ سمجھایا گیا کہ "اذا صلیٰ احدکم فلیبدأ بفتح مدیہ والثناء علیہ ثم یصلیٰ علی النبی صلیٰ علیہ وسلم ثم یدعو بعد یسما شاء۔" یعنی جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو رب کی حمد و ثناء سے ابتدا کرے پھر نبی اکرم صلیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھے پھر اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے۔

(جلاء الافہام، حافظ ابن قیم، ص ۲۳)

صرف کلام پر کیا موقوف، اہل علم جب کسی مضمون کا کتاب کی ابتداء کریں ان کو بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ دینی برکات کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

"من صلیٰ علی فی کتاب لم یزل صلاۃ جاریۃ لہ مادام اسمیٰ فی ذلک الکتاب۔" جس نے کسی تحریر میں مجھ پر درود پڑھا اس کا درود اس وقت تک لگاتار ادا ہوتا رہے گا جب تک میرا نام اس تحریر میں موجود ہوگا۔ (طبقات الشافعیہ، الکبریٰ، الجزء الاول، ص ۹۳) جلاء الافہام میں یہ خوشخبری بھی موجود ہے کہ جب تک تحریر یا کتاب میں میرا نام رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔

(ص ۳۵)

یہ بھی یاد رہے کہ اگر یہ برکت حاصل کرنے میں کوتاہی ہوئی تو نقصان بہت ہے اور اس پر تنبیہ بھی روایت ہوئی ہے، ارشاد ہے: "من نسی الصلاۃ علی خطی طریق الجنة۔" جو مجھ پر درود پڑھا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔"

(جلاء الافہام، ص ۶۵)

غلامے است نے ہر دور میں درود پاک کی کثرت کا درس دیا ہے کہ یہ پیغام سہمی ہے جو بالوں کو ہم کشی، چٹائی کو ہم نظری اور نقب و اذان کو ہم مشربی کی دعوت دیتا ہے جس سے امت کا اتحاد اور ملت کی وحدت عموماً پائی ہے۔ امام غزالی رضی اللہ عنہ نے یقین فرمائی کہ "واحضر فی قلبک النبی صلیٰ علیہ وسلم وسمہ اللہ العزیز وقل السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ۔"

"نبی اکرم صلیٰ علیہ وسلم اور آپ کی کریم شخصیت کو دل میں حاضر پاؤ اور کہو: اے نبی صلیٰ علیہ وسلم! آپ پر سلام، اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکات ہوں۔" (ایضاً علوم الدین، ج ۱، ص ۹۹)

ان تعلیمات کے اثرات ہی تھے کہ حضرت میاں میر رضی اللہ عنہ (۱۰۳۵ھ) نے حیات مستعار کے آخری لمحے میں فرمایا:

"الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلوٰۃ والسلام

علیک یا رسول اللہ۔" یہاں تک کہ دم چھوٹ گیا۔

(ماثر لاہور، شی محمد بن فوک، نقوش، لاہور، ص ۲۸۷)

امام شافعی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ مناسب یہ ہے کہ در خطبہ، ہر کام شروع ہر تو حمد و ثناء کے ساتھ درود پڑھا جائے (مطالعہ السراست، ص ۹)۔ اس لیے مسلمان متعین میں یہ عادت رائج ہوگئی کہ وہ شریفانہ ہر ایک کی ابتداء حمد و صلوٰۃ یا نعت سے کرتے۔ مولانا درودی فرماتے ہیں: "کثرت درود ایک چٹان ہے جو ناپ کر تبا دیتا ہے کہ دین محمد (صلیٰ علیہ وسلم) سے ایک آدمی کو کتنا لگاؤ ہے اور رحمت ایمان کی کتنی قدر اس کے دل میں ہے۔"

(ماہنامہ شام و دحر، نعت نمبر، ص ۳۱۹)

صوفیائے کرام کے ہاں درود کی کثرت معمول ہے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت پر یقین رکھتے ہیں جس میں نبی اکرم صلیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: "من صلیٰ علی واحدۃ صلیٰ اللہ علیہ عسراً۔" جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔"

(صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ، ص ۱۷۵۔ الترمذی، ابواب اثاب قب، ص ۲۲۳)

حضرت امام ابو محمد عبداللہ بن محمد بن سلیمان الجزولی الشافعی الشریف الحسینی "دلائل الخیرات" کے مصنف ہیں۔ ہمہ وقت درود و سلام میں محبت ان کا معمول تھا۔ ۸۷۰ھ کے قریب انتقال ہوا مگر مدت تک دُفن نہ کیے گئے۔ لاش تابوت میں رہی، ۸۹۰ھ کے بعد دُفن کیے گئے۔ پھر ستر سال بعد وہاں سے نکال کر مراکش لے جائے گئے اور ریاض العرء میں دُفن ہوئے۔ اس قدر طویل عرصے کے باوجود لاش پر کوئی خیر نہ آیا

تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ ابھی وصال ہوا ہے (اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جلد ۷، ص ۲۲۸)۔ لو اب صدیق حسن خان لکھتے ہیں کہ رسم بالکل سالم تھا حتیٰ کہ ”ابنِ حلق ازموی سرورین ظاہر شد گویا امروز اصلاح بخیر کردہ است۔“ مزید لکھتے ہیں کہ ”گویند از مزار او رانجہ ملک کی آید بسبب کثرت صلوٰۃ بر آنحضرت ﷺ“ (انصاف السیاح ص ۲۸۲)۔ درود پاک کی فریخت، احتجاب اور خوشی اچھڑات ہی کا نتیجہ تھا کہ صوفیاء، علماء، فقہاء حتیٰ کہ عوام الناس کے ہاں درود کی محافل کا اہتمام کیا جاتا رہا اور حسب استطاعت درود پیش کرنے کے انداز، کلمات اور طرزِ ادا میں اضافے ہوتے رہے۔ ہر صاحبِ علم اور ہر صاحبِ منزلت نے درود کے زمزے قالب بدل کر دربارِ خیرِ عالم ﷺ میں پیش کیے۔ محبت کی یہ پرانی رسم ہے کہ محبوب کو خوبصورت الفاظ اور عمدہ کلمات سے یاد کیا جاتا ہے۔ عموماً اظہارِ محبت میں مرد و عورتوں اور قادیان کا سہارا لیا جاتا ہے مگر بعض اوقات جذبہ کی شدت اور اس کی خصوصی کیفیت نے اسامہ و القاب اور جدید تر بھیرا بن تراشنے پر مجبور کرتی ہے تاکہ اظہار میں اپنائیت کا عنصر نمایاں ہو جائے۔ درود کی عبارات کا تنوع اسی جذبہ اپنائیت کا مظہر ہے۔ ”حزب البھر“ یا ”دلائل الخیرات“ اسی جذبے کے روشن حوالے ہیں۔ درود نساچ بھی محبت کی دریاں ویاں آبشار ہے جس میں جذبے اور پیرائے میں بیونگی کی بہار ہے۔ لفظ رواں، معانی گل بہاں اور اسلوب دریا نے نور کا عکس بچل۔ جب سے درود کا آبِ آہنگ سامنے آیا ہے اہل محبت سے خراجِ وصولی کر رہا ہے۔ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ہمارے کرم فرما مارا محبت کے آداب آشنا دیب اور غیر نظم میں کلم و قرطاس کے عشاق شاہ خواں جناب ادیب رائے پوری نے درود نساچ کی تفسیر و تشریح کا کالمعظم سر انجام دینے کا ارادہ کر لیا اور بالکل اس باگراں سے بحسن و خوبی سکدش ہوئے تو دل سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس مردِ درویش کو مزید بقوت و اہمیت عطا کرے کہ دینی اور دنیوی سے کام کرنا بھی کا حشر ہے۔

جناب ادیب رائے پوری نے درود نساچ کے مصنف کے حوالے سے شاہ سلیمان پھلواڑی دہلوی کی کتاب ”صلوٰۃ و سلام“ سے ایک خواب نقل کیا ہے اور درود نساچ کی اجازت کے ضمن میں حضرت ابوالحسن شاذلی دہلوی کی دربار رسالت سے منظوری کا ذکر کیا

ہے اور اس ضمن میں اشارۃً ایضاً ہے اس درود کی نسبت حضرت شاذلی علیہ الرحمۃ سے جوڑی ہے جب کہ مولانا جعفر شاہ پھلواڑی کا انکار اور اعتراض بھی بیان کیا ہے۔ یہ ساری بحث دلچسپ ضرور ہے مگر درود نساچ کی حیثیت متین کرنے کے لیے لازم نہیں۔ نہ ماننے والوں کا پنا مزاج ہے اور تسلیم کرنے والوں کا پنا رویہ۔ یہ ایک ہی بحث تک محدود ہے۔ درود نساچ کس نے تصنیف کیا؟ ایک موضوع تحقیق مسئلہ ہے مگر اس کے اثرات کو متین درود پر اور درکار تحقیق نہیں۔ یہ شعر زیر کا ہے یا نائید کا؟ یہ علمائے ادب کا مسئلہ ہوگا، قادی شاعر کا نہیں۔ اسے تو خدا لینا ہے اور شعر یہ فرض ادا کرنے کے لیے موجود ہے، ہاں متین پسندیدہ نہ ہو اور کسی صاحبِ ارادت بزرگ کی بے ساسگی اس لیے مہیا کی جائے کہ جو کہا گیا وہ قبول کر لیا جائے تو یہ حقیقت کی دریافت کا مرحلہ نہیں پسندیدگی کو تحقیقِ عمل کا سہارا دیتا ہے۔ درود نساچ صدیوں سے رائج ہے، علماء و صوفیاء کی محافل کی زینت ہے اور حقیقت مندی کے جذبات کی افزائش کا ذریعہ ہے۔ یہ کس کا ہے؟ ”دروذ“ ان لفظی مردِ شکلیوں اور نسبت کی خیالی آرائیوں سے بلند تر ہے۔ امام ابو الحسن شاذلی دہلوی کے دورِ قلم کا نتیجہ ہے یا کسی گوشِ نقیص مستِ است کی قلبی پکار ہے اعلیٰ کو اپنا کام کرنے دیتے مگر اہل اسامہ کو اس کے فیوض و برکات سے مستفیع ہونے دیتے اور ان بخشوں سے ان کے فوٹی لطف کو مکمل نہ کیجیے۔

جناب ادیب رائے پوری نے درود نساچ کے ہر لفظ اور ہر عبارت کو واضح کرنے کا خوبصورت اہتمام کیا ہے۔ معاجم سے استنباط، علمائے عربیہ سے استناد اور قرآن و حدیث کے متون سے استناد بڑی توانائیوں کا طالب ہے اور بھولکدہ ادیب صاحب بے زاریابی میں بھی جواؤں کا سالوار رکھتے ہیں، بلکہ ان سے نفوذِ ترقوت کے مالک ہیں۔ اس محنت کا ثمر ہے کہ اب قادی ”دروذ“ کی برکات کو قریب تر محسوس کرے گا اور جذبہ یوں کی حدت عقل و فکر کو بھی نو دینے لگے گی۔ یوں یہ محافل کا وکیلہ دلوں پر بھی دستک دے گا اور عقل و فکر کو بھی جلا بخشنے گا۔ ادیب صاحب نے علامہ کاظمی بریلوی سے بار بار استنباط کیا ہے اور یہ شوش چینی عقل و فکر کے نبی کا وارثی ہے۔ عربی کے ایک طالب علم کی حیثیت سے لغوی و چھپی میوں کو جس سلاست سے حل کیا گیا اس سے علامہ کاظمی بریلوی کی شخصیت اور

زیادہ دل کے قریب ہو گئی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کے تمام حقیقی جوہر پاروں کو مکمل شکل میں درود تاج کی شرح کے ساتھ لگا دیا جائے، اس سے ایمان کی کئی منزلیں طے ہو جائیں گی۔ ادیب صاحب نے درود تاج پر اعتراضات کا بار بار ذکر کیا اور عقیدتوں کی تمازت کے ساتھ جوابات دیے۔ یہ ایک علمی مباحثہ ہوا، اگرچہ میں عقیدت و محبت میں بحث و مباحثہ کا زیادہ قائل نہیں کہ اس سے محبتوں کا راستہ کٹتا ہے اور یک سوئی میں خلل پڑتا ہے۔ بیاں عقیدت کو میدانی ندی کا خرام چاہیے سا نظر انداز کر کے کچھ لے نہیں۔ محبت یک سوئی چاہتی ہے۔ بہر حال دل کے ساتھ دہن و عقل کو بھی غذا ملی۔

جناب ادیب صاحب نے تقریحات کو اپنے ادبی ذوق سے ادب پارہ بنا دیا ہے۔ حسن عبارت کی بہار بھی ہے اور ایصال معنی کی کاوش بھی۔ درمیان میں اشعار کی جلتی لگ نے عبارت کو عطرین بنا دیا ہے۔ اشعار کا انتخاب عمدہ سلیقے سے کیا گیا ہے۔ خواجہ عطار ریویزیہ کا یہ شعر:

قلوب ذرات عالم زدے شست
کعبہ اولاد آدم زدے شست

کہ جتنی بھی باری پڑھا روح کو دھوا آیا اور جب گنگنا تو سماعت چٹخارے لینے لگی۔ مجھے امید ہے قارئین اس کتاب کے حسن سے اپنے قلوب و اذان کو بھی مگاسیں گے اور سماعت و تکلم کو بھی حلاوتوں سے آشنا کریں گے۔ اس عمدہ کاوش پر میں جناب ادیب رائے پوری کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق ارزانی فرمائے، آمین!

۱۹ ستمبر ۱۹۹۷ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

درود تاج اور شرح درود تاج

ہاتف غیبی نے دی آواز: کلمہ، مدد مرحبا!

مرحبا، شرح درود تاج، سہ مدد مرحبا! ریاض مجید

تبصرہ نگار: ڈاکٹر پرو فیسر ریاض مجید (بی ایچ ڈی) فیصل آباد

درود فارسی کا لفظ ہے جس کے مفہوم کے بارے میں لغت ناموں میں حوالوں اور مثالوں سے تفصیلی گفتگو ملتی ہے۔

درود (ز) بمعنی صلوات است کہ از خدا کے تعالیٰ رحمت و از ملائکہ استغفار و از انسان ستایش و دعا و از حیوانات و دیگر تسبیح باشد۔ (از برہان، غیبات، آئند راج، جہاگیری) ہالفظ گفتن فرستادن و رسیدن و رساندن و دادن مستعمل است۔ (ص ۵۰، جلد ۲۲) فردی سے لے کر عصر حاضر تک فارسی زبان و ادب میں یہ لفظ کھڑکھین و تحریف کے مفہوم میں مستعمل رہا ہے۔ ”شائبہ نامہ“ میں اس لفظ کے استعمال کی متعدد مثالیں مل جاتی ہیں۔ حضور اکرم ﷺ پر صلوة و سلام کے علاوہ یہ لفظ اپنے عمومی مفہوم حسین و تحریف کے معنی میں ”شائبہ نامہ“ ہی میں بیسیوں بار استعمال ہوا ہے۔ محقق کرداروں کی تعریف میں، ان کے اخلاق، جرأت، شجاعت اور جسارت کے حوالے سے درود کا عمومی استعمال عصر حاضر تک مروج ہے۔ حالیہ انقلاب اسلامی (ایران) میں ”درود برہنہ“ کے الفاظ کو نعرے کا درجہ حاصل رہا ہے۔

اردو زبان و ادب میں الہیہ درود کا لفظ ایک اصطلاح کے طور پر مستعمل ہے اور اس کی نسبت آنحضرت ﷺ کے خاص ہے۔

سورہ احزاب کی آیت (۵۶) لَا تَدْرِي لَئِنْ دَعَا مُنْجِبُهُمْ إِلَيْكَ يَوْمَكَ الْمَلِكُ لَا تَقْبُلُ إِلَيْهِمْ
 اَمْتًا وَلَا تَكُونُ لَهُمْ اَوْلِيَا وَلَا تَكُنْ لَهُمْ اَعِيْنًا۔ (حقیق اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور پاک ﷺ پر
 درود بھیجتے ہیں، اسے ایمان دلاؤ اتم بھی حضور پاک ﷺ پر درود اور سلام بھیج جیسا کہ سلام
 بھیجنے کا حق ہے) کے نزول سے آج تک ہر عہد، زمانے اور مزاج کے اہلِ حق نے اپنے
 اپنے طور پر درود مرتب کیے ہیں اور درود کی عمارتوں کو زیادہ سے زیادہ منفرد، مؤثر اور
 دلآویز بنانے کے لیے نہایت محنت، محبت، شائستگی اور خوش سلیقگی کا ثبوت دیا ہے۔ اگر
 گزشتہ چند صدیوں میں مذہب و مستعمل درود شریف کی عمارت کا تو حقیقی مطالعہ کیا جائے تو
 محبت، سرشاری اور حکمت و حیرت کے کئی دروا ہوئے ہیں۔ احادیث، رسول اکرم ﷺ میں
 ملنے والے درود، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے منسوب درود، مختلف سلاسل
 سے وابستہ اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے مخصوص درود، اہل علم اور اہلِ حق کی
 چاہ سے ترتیب دیے گئے چھوٹے بڑے درود شریف، جن کی تعداد ہزاروں تک چا
 پہنچتی ہے۔ اہلِ مروت و محبت نے ان درودی عمارتوں کے پتھروں کو جمع کر کے ہزاروں
 چھوٹے چھوٹے گلدستے اور کتابچے شائع کیے ہیں تاکہ اہلِ ایمان اپنے مزاج، طبیعت
 اور ہولت کے مطابق آٹھ پیٹھے اور چلتے پھرتے ان سے استعاذ کریں اور ان عمارتوں کو
 اپنے معمولات کا حصہ بنائیں۔

بعض تاریخین اور درود خواہوں کے لیے شاید یہ خیر انکشاف کا درجہ رکھے کہ اس
 باب میں (راقم کی نظر میں) سب سے ضخیم کتاب: ”مجموعہ صلوٰۃ الرسول فی
 صلوٰۃ و سلامہ ﷺ“ ہے جو انجلیس نعمت کے تیس حصوں (باروں) پر مشتمل ہے، جسے
 علامہ عبدالرحمن ساکن چوہدر شریف، مبلغ ہزارہ نے قرآن کریم کے باروں کی طرز پر تیس جڑوں
 میں مرتب کیا ہے۔ ہر جڑ میں الگ الگ موضوعات پر درود شریف مرتب کیے ہیں، مثلاً:

پہلا جڑ: فی لودہ و ظہورہ	دوسرا جڑ: فی صلوٰۃ و سلامہ
تیسرا جڑ: فی بدنہ و اعضائہ	چوتھا جڑ: فی لباسہ و علبسہ
پانچواں جڑ: فی لیسہ و حسبہ	چھٹا جڑ: فی شرفہ و شرافتہ
ساتواں جڑ: فی اسمائہ و صفاتہ	

اسی طرح دیگر جڑ ایک تائیں ہیں۔ آخری دو جڑ اس طرح ہیں:

انبیاء جزو: فی لواء حمدہ و مقام محمودہ

نبیوں جزو: فی خیر خلفہ و خیر امہ

یہ مجموعہ دہا ہے (اور) کے ساتھ بقول مرتب بارہ سال آٹھ مہینے بیس دن میں تالیف
 ہوا۔ مقدمے میں اس کی ترتیبی حیثیت کے بارے میں نشاندہی کرتے ہوئے کہا گیا ہے:

”اس میں کچھ شک نہیں کہ نفی کا ملکہ کی خاص ترتیب و تعداد و اجازت ایک کیسائی
 تاثیر ہوا کرتی ہے۔ آپ (مرتب) نے اس کتاب کی ترتیب میں باروں پر بھی ہے اور وصیت
 فرمائی ہے کہ روزانہ ایک بارہ یا نصف بارہ تلاوت کیا جائے۔ فرصت کم ہو تو ربع (چوتھائی)
 بارہ روزانہ در کیا جائے۔ اگر بلاء و مصیبت اور قحط و جلاء طاعون و شتر ظالم میں طعن اللہ
 جللا ہو تو ایک مجلس میں اس کا قسم کیا جائے۔ حرام آفات و ولایت سے نجات نصیب ہوگی۔“
 (ص ۲۴، جلد اول، طبع سویم، ۱۹۸۲ء، مطبوعہ رحمانیہ احمہ، سولہ شہر، چانگام، بنگلہ دیش)
 اس مجموعے کا پہلا ایڈیشن ۱۹۴۳ء میں دوسرا ۱۹۵۳ء میں شائع ہوا۔

یہ مجموعہ درود ایک جدا گانہ تفصیلی مطالعہ کا موضوع ہے، فی الحال اس کا حوالہ استنب
 مسلمان کی درود شریف کے موضوع سے عقیدت و محبت اور اس باب میں اہلِ حق کی محنت و
 نادرہ کاری کی نشاندہی ہے۔

حیود تداج کا شمار اہم ترین درودوں میں ہوتا ہے۔ درود اہم ترین درودوں کے بعد جن
 چند درودوں کو معمولات کے دھڑوں کا درجہ حاصل ہے ان میں حیدر نساچ اپنی ترتیب،
 معنویت، خلافت اور اثر پذیری و تداج کے حوالے سے غالباً سب سے نمایاں ہے۔ خصوصاً
 برصغیر پاک و دہن کے درود خواہوں میں سالہا سال سے اس کا وقیعہ و معمول تسلیم شدہ امر ہے۔
 اس کے کچھ ظاہری و باطنی اسباب ہیں۔ جیسا کہ مندرجہ بالا سطور میں نشاندہی کی گئی، اس کی
 ترتیب و معنویت وہ محاسن ہیں جن کی وجہ سے اس کو پڑھنے میں آسانی، سرور اور سرشاری کا
 احساس ہوتا ہے۔ اس کی عمارت کچھ ہے۔ سطر و سطر قوافی کے سبب اس کا حفظ کرنا بھی سہل
 ہے اور اس کی قرأت میں بھی خوش آہنگی اور نرم کا دید آفریں تاثر نمایاں ہوتا ہے۔ کچھ قوافی
 کے بعد دوسرے قوافی کا حصہ (بند و کھلا) شروع ہو جاتا ہے، یوں اس کی نسبت ایک بندوار

نظم ایسی ہو جاتی ہے جس سے اس کی یادآوری، گردان اور قرأت میں دوسرے درودوں کی نسبت سہولت کا احساس ہوتا ہے۔ جہاں تک اس کی معنویت کا تعلق ہے اس میں ایسے الفاظ، اسانے حس، مرکبات، توصیفی اور محسوس را کریم ﷺ کی سیرت کے پہلوؤں کا تذکار مبارک ہے جس سے آپ ﷺ کے ظاہری و باطنی، جلال، علوئے کمال، اخلاق حمیدہ، فضائل مبارکہ، اثرات اور درجہ و مرتبہ کے انہما اور معراج کا گہرا، مؤثر اور منفرد تاثر ابھرتا ہے۔ اگر اس عبارت کے معنوی باطن کا بنظر عاثر تجزیہ کیا جائے تو یہ اندازہ ہو گا کہ اس درود شریف کے اندر محسوس را کریم ﷺ کی سیرت، مقام اور معراج کمال کا خلاصہ آگیا ہے۔ لفظ لفظ، ترکیب ترکیب، پُر ت پُر ت اس درود شریف کے باطن میں اترتے جاتے سیرت و مقام رسالت مآب ﷺ کا جہاں معنی ملتا جائے گا، حیرت و شگفتگی کے درواہ ہوتے چلے جائیں گے اور درود خواں کی روح ایک ملکوتی نفا میں تیرتی محسوس ہوگی۔

درد و تساجد مبارک درود ہے جس نے عہد بہ عہد، نسل و نسل درود خواں اور اہل حب و اذہان کو متاثر و روشن کیا۔ حضرت ادیب رائے پوری نے اس کی اہمیت دائرہ پزیری کے پیش نظر اس کی مہسوط شرح کی ہے۔ اس سے قبل اردو میں (بلکہ شاید عربی و فارسی میں بھی) اس درود شریف کی اتنی مضامینی ترویج نہیں کی گئی۔

نعت کے معاصر منظر نامے میں حضرت ادیب رائے پوری کا نام نامی ایک خاص احترام اور اعتبار رکھتا ہے۔ آپ (ادیب) ان چند شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے نعت کے باب میں کثیر الجمع خدمات انجام دی ہیں۔ نعت گو شاعروں کی تعداد تو ہزاروں تک جاتا چلتی ہے مگر عہد حاضر میں ایسے نعت گو چند ایک ہی ہیں جنہوں نے تحقیق نعت کے ساتھ ساتھ اس منصب مبارک کی تشہیر و تبلیغ اور تنہید و تجویز کے ذیل میں نمایاں حسن کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ حضرت ادیب رائے پوری کا تعلق نعت کاروں کی اسی صف سے ہے۔

حضرت ادیب رائے پوری نے نعت کی تحقیق، ترتیب، تنہید اور تجویزیاتی مطالعات کے ساتھ "پاکستان نعت اکیڈمی" کے پلیٹ فارم سے فروغ نعت کے لیے جو گراں قدر خدمات سرانجام دی ہیں وہ اردو نعت کی تاریخ میں یادگار حیثیت کی حامل ہیں۔ زیر نظر تالیف اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ درود شریف کو نعت کے موضوعات میں ایک بنیادی حیثیت

حاصل ہے۔ غرض و غایت اور نتائج و اثرات کے اعتبار سے بھی درود اور نعت کے درمیان محب رسول ﷺ کی قدر مشترک کا فرما ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وسیع تر مفہوم میں نعت خوانی کو درود خوانی ہی کی ایک صورت سمجھا گیا ہے۔

درد و تساجد کی شرح کرتے ہوئے حضرت ادیب رائے پوری کے درود شریف ذہن نے جس محنت و مہارت، تفصیل پسندی، انصاف و تحقیق کا ثبوت دیا ہے وہ لائقِ صد تحسین ہے۔ درود تساجد کے مؤلف کے بارے میں ان کا موقف ابتدائی صفحات میں واضح ہے۔ ان کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو درود شریف صدیوں سے امت مسلمہ کے درود خواں میں معمول کے وظیفہ کا درجہ رکھتا ہے اور جس کے اثرات عہد بہ عہد اذہان و قلوب کو متاثر کر رہے ہیں اسے صرف اس لیے ہلکوک و شبہات میں الجھا دینا، کہ کسی شخصیت سے بحیثیت مؤلف کے اس کی نسبت واضح نہیں ہوتی، درست نہیں ہے۔

ادیب رائے پوری کا یہ موقف انتہائی مناسب، قابل قبول اور درست ہے۔ نعت کی تاریخ میں کئی ایسے اہم نعت پارے ہیں جن کی نسبت واضح نہیں۔ وہ جن ناموں سے منسوب و مشہور ہیں ان کی نگارشات اور دواوین میں وہ کلام نہیں ملتا اور نہ ہی تحقیق و تنقید کی روشنی میں وہ کلام ان کا قرار پاتا ہے۔ مثلاً:

۱۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ثابت سے منسوب یہ شعر:

واجمل منک لم ترقط عینی
واحسن منک لم تلد النساء
خلقت مبرراً من کل عب
کأنک قد خلقت کما نشاء

۲۔ مولانا جامی ریشتیہ سے منسوب یہ نعت:

نسیما! جانب بظا مگر کن
ز احول محمد ﷺ را خبر کن

۳۔ با مولانا جامی ریشتیہ کی یہ نعت:

بلبل ز تو آموخت شیریں دہنی را

۴- بامولانا جامی روایت کی یہ نعت:

۵- حضرت امیر خسرو بریلویؒ سے منسوب صوفیانہ غزل جس کا مطلع ہے:

خدا خود میر جہاں بود اندر لا مکان خسرو بریلویؒ
محمد ﷺ حق محفل بود شب جانے کہ من بودم

اسی طرح اور بہت سے نعت بارے ہیں جن کی اہمیت، اثرات، شہرت، مسلمہ ہے مگر جن کے مولفین کے بارے میں تحقیق خاموش ہے۔ یہ قطعہ بھی دیکھیے جسے قدسی بریلویؒ، سعدی بریلویؒ، حافظ بریلویؒ اور دہلوی جامی بریلویؒ سے منسوب کیا جاتا ہے:

یا صاحب الجہاں دیا سید البشر
من دہک المصیر۔ لہذا نور القمر
لا یسکن اللہا کما کان ہذا
بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر

”تفسیر عربی“ ص ۱۷۱ آیت وَنَزَّلْنَا الذِّكْرَ بِالْغُرُوبِ میں مولانا عبدالعزیز دہلوی نے اس کا حوالہ دیا ہے مگر اس کی وضاحت نہیں فرمائی کہ ان کا کلام ہے یا کسی اور شاعر کا۔ مولانا کے مرتب شدہ کلام میں الہیت اس کا ذکر نہیں۔ سواس بارے میں بھی ابھی تحقیق کی ضرورت ہے۔

مذکورہ بالا نعت پاروں کی اہمیت، شہرت اور تاریخی مسلمہ الثبوت ہے۔ کئی صدیوں سے یہ نعت پارے اہل حب و دلا کے دلوں کو گرماتے اور گداور رفت کا سرمایہ فراہم کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں؛ لغتیں، مجالس اور نعت کے مطالعات ان کے بغیر ادھرے ہیں۔ سینکڑوں لوگوں نے ان نعت پاروں پر تصنیفیں لکھیں، ان پر مشعل اور غصے لکھے، ہم قافیہ نہیں کہیں۔ کیا یہ سارا سرمایہ گداور اور انا کا ثبوت ہے، جو ان نعت پاروں کے بطن اور حوالے سے پھوٹا، اس لیے نظر انداز کر دیا جائے یا اسے متنازع بنا دیا جائے کہ ان کی نسبت تخلیق غیر دانش، بہیم، محرم اور تحقیق غلب ہے؟

اس سے قطع نظر کہ درود تسبیح کے مصنف کون ہیں اور اس کی تالیف کا زمانہ کیا ہے؟ اس کی شہرت، مقبولیت اور تاریخی کے پیش نظر ضروری تھا کہ اس کا توسیعی مطالعہ کیا

جائے، یہ کام حضرت ادیب رائے پوری نے بکثرت و خوبی انجام دیا ہے۔ ادیب رائے پوری صاحب کا اسلوب ادبیانہ ہے۔ لغات ایسے تحقیقی مقامات سے گزرتے ہوئے ادیب صاحب نے اظہار بیان میں بوجہی کا عنصر شامل رکھا ہے۔ موصوف نے درود تسبیح کے تعارف میں بعض اہم بنیادی معلومات اور ضروری کوائف کے بعد اس کے متن کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے۔ ان کے طرز اظہار میں تجزیے اور تحقیق کے ساتھ ساتھ تشریح و صراحت کی تمام خوبیوں بھی نمایاں ہیں، اور یہی اس مطالعے کی سب سے بڑی غرض و غایت تھی کہ اس درود کو عام قاری اور مراقباتی فضاء قائم کرنے والے عامل اس کے بطن میں درجہ تک جھانک سکیں، کہ یہ درود شریف دیگر درودوں سے مختلف اور محاسن سے بھی بھرپور ہے۔

ادیب رائے پوری نے درود تسبیح کے الفاظ و اسانے توسیعی اور دیگر اجزائے متن کا ترتیب وار یہ تفصیل پایزہ لیا ہے۔ عل لغات اور معانی کے بعد قرآن کریم، احادیث رسول اکرم ﷺ، کتب سیر و مغازی اور ان کے تراجم و تفاسیر کی روشنی میں الفاظ کے تاریخی پہلوؤں کا سراغ لگایا ہے، نیز زیر بحث الفاظ کے بارے میں تحقیقی و تاریخی حلیات کی جمع آوری کے ساتھ ساتھ مختلف مثالوں سے اس کی اہمیت واضح کی ہے۔ انھوں نے اس ضمن میں قرآنی آیات، احادیث رسول اکرم ﷺ، نیز اشعار (اردو، فارسی) کے حوالے بھی دیے ہیں۔ اس طرح انھوں نے نہ صرف متن کو پر معنی اور دقیق بنایا ہے بلکہ حوالوں کی ترتیب سے اس کا قدر اور اظہار بھی بڑھایا ہے۔

درود تسبیح کے زیر نظر مطالعے میں حضرت ادیب رائے پوری کی محنت اور حرق ریزی چھلکتی ہے۔ انھوں نے کسی ذیلی بحث کو سرسری انداز میں نہیں نکالا، بلکہ ذوق و شوق اور اظہار کا دوجہ سے ہر مرحلہ کار کو نبھایا ہے۔ ان کے اظہار بیان میں کئی جگہک یا اہام نہیں ہے۔ نہ وہ کہیں مسخو کتہ کا شکار ہوئے ہیں حالانکہ تخریج کا یہ کام نہایت وقت طلب اور مشکل تھا۔ انھوں نے جس آسانی سے اور جس عمدگی سے یہ مراحل طے کر لیے ہیں ان کو دیکھ کر سر زاعبدالقادر ہیدل کا یہ شعر یاد آیا:

بلند و پست خار راہ عجز مانعی گردد
بہ پہلو قطع سازو سایہ چندین کوہ و صحرا را

درود نواج کی زیر نظر تخریج و تہرا اور جامع تفسیر سے نہ صرف درود کی تفہیم آسان ہوئی ہے بلکہ الفاظ کی گہرائی اور بلی بخت میں تازہ مضامین کی فراہمی سے درود نبی کے ساتھ درود خوانی کے ذوق کی جلاہ کا سامان بھی بہم ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے اس شرح کے مطالعے کے بعد درود نواج کے حامل حضرات کے سرور و سرشاری میں اضافہ ہوگا۔

یہ شرح درود نواج کے خوشی مطالعات میں ایک اہم پیش رفت ہی نہیں ایک رجحان ساز سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ بڑے عرصے سے یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ حسن کا کوردی پلٹید کی لغتہ مشنوں، تھیدہ لامیہ: ”سمت کاشی سے چلا جانب مقہرا ہادی“، مولانا احمد رضا خاں بریلوی کے معروف سلام: ”مصطفیٰ کریم علیہ السلام“ جہاں رحمت پہ لاکھوں سلام کی جدید ادیانہ انداز میں تفسیر و تخریج کی جائے اور نبی نسل کے قارئین کے لیے آسان فہم، قابل قبول اور دلکش بنایا جائے تاکہ اردو ادب کے تازہ واردان لغتہ ادب کے اس اہم سرمایے سے استفادہ کر سکیں۔

حضرت ادیب رائے پوری کی اس مبارک کوشش نے اردو لغت کے باب میں بھی تفسیر و تخریج کے امکانات کا راستہ دکھایا ہے۔ اس حوالے سے بھی ادیب صاحب ہمارے شکر پیے کے مستحق ہیں۔

مجھے درود نواج کی تفسیر و تخریج کے مطالعے سے ذاتی طور پر بہت فائدہ پہنچا ہے۔ بہت سے الفاظ اور عبارات کی تشریح سے میں نہ صرف محفوظ ہوا ہوں بلکہ میرے لیے مستقل طور پر درود نواج کے باطن اور معنویت کی گہرائی میں پہنچنے کا ایک سلسلہ پیدا ہوا۔

ادیب صاحب کے جائزے کی ایک بلی خوبی ان کا ادبیانہ اسلوب ہے۔ وہ مناظراتی موشگافیوں میں نہیں الجھتے اور نہ ہی انھوں نے اس باب میں فقہی مسائل میں الجھ کر اپنے اظہار کو زور و پائند بنایا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت ادیب رائے پوری کو صحت و تندرستی کی لمبی عمر عطا کرے تاکہ وہ درود و لغت کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں اور لغت کے معاصر منظر نامے میں رنگ بھرتے رہیں اور ہمارے نقوب و اذہان کو منور کرتے رہیں، آمین!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ درود نواج

گلے خوشبوئے در خام روزے
رسید از دست محبوبے بدستم
بد گفتم کہ مشکلی یا میری
کہ از بسے دلاویز تو مستم
گفتا من گلے ناچیز بودم
دیکن مدے با گل نفیستم
جمال ہم نشین در من اثر کرد
دگرد من ہاں خاتم کہ مستم

شیخ سعدی بریلوی

قارئین محترم! اپنے انکار و خیالات کو بھد پاکیزگی و احتیاط آپ تک پہنچانے میں قربان کریم کی

نقاہت و تراجم، کتب احادیث و سیرے سے خوش چینی کی ہے؛ انعمہ اسلام، محدثین کرام و مفتقرین کی گراں بہا تحریروں سے، جو شب دروز اس ناچیز کے مطالعے کی زینت رہیں۔ جو یائے حق و طالب صداقت پیمانہ کے کاسب علم میں جو کچھ بھی ہے یہ ہمیں چیدہ و برگزیدہ صاحبان علم کے خوانِ کرم کا گمراہ پڑا ہے۔ ان حوالوں سے کسی سند میں کوئی حیلہ یا خیال قابل گرفت نکل آئے تو حقد میں سے ہی شکایت بجا ہوگی۔ اس معذرت کا سبب یہ ہے کہ

تحقیقی امور میں قدیم کتب کی طرف ہی رجوع کرنا ہوتا ہے اور جب تجزیے کے لیے قدیم کتب کی جانب مراجعت کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کے باوجود کہ ہمارے اسلاف کا اور حدیث کا تعلق قرآن کی تفسیر اور آیات کی تفسیر ہی تھا، لیکن ان کتب میں آیات کی تفسیر، تاویل میں متعارض روایات اور متناقض افکار پائے جاتے ہیں جس کی تصدیق ہمارے عہد کے علما نے تحقیق بھی فرمائی گئی۔ حقیقتیں کی علمی فضیلت کے اقرار سے فراموش نہیں، جن کی عدم امثال کا کوشش کا قصاص یہ ہے کہ ان کے افکار وہ نتائج کو بے چون و چرا قبول کیا جائے۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم اپنی تحقیقاتی کاوش اور علمی مباحث میں ان کے بڑی حد تک دست نگر ہیں لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ علمی انوار سے مستفید ہونے کے لیے ان پر بصورت تحقیق اعتراض کا دروازہ بند رکھیں۔ اس ناچیز نے باوجود اپنی کم مائی علم کے اس حق سے عہدہ برآ ہونے کی حتی المقدور کوشش کی ہے، وہی یہی قارئین ہے۔

مطالعہ تفسیر میں بعض حوالے ایسے بھی نظر سے گزرے جو قصص القرآن میں اضافی تھے، جن کی کوئی سند نہ تھی۔ یہ واقعات اگرچہ دلچسپ تھے اور رنگین تحریر کے لیے مناسب بھی لیکن میرے مختار دہانے انھیں شامل کتب نہیں کیا۔

دود و قساج پر اگر اعتراضات نہ کیے جاتے تو یہ مقدمہ کتاب اتنا طویل نہ ہوتا۔ چونکہ درود کا تعلق قرآنی آیات، احادیث نبوی ﷺ اور سلف صالحین کی عبادت و ریاضت، اور اود و قساج سے گہرا ہے، یہ کوئی ادبی تصدیق نہیں ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں تاریخ اسلام اور سیرت نبوی ﷺ کے پہلو نمایاں ہیں۔ اس پر محققین نے لغات، صرف و نحو، زبان و بیان پر ہی اعتراضات نہیں کیے بلکہ اس کا سب سے نازک پہلو، جس کا تعلق عقیدے اور ایمان سے ہے، اس پر اعتراض کیا گیا ہے اور اس کے لیے کہیں قرآنی آیات، کہیں احادیث اور کہیں سلف صالحین کے اقوال پیش کیے ہیں۔ اس لیے دود و قساج کے چہرہ افکار کو بھی اعتراض کے غبار سے صاف کرنے اور صاف رکھنے کے لیے قرآنی آیات، احادیث اور سلف صالحین کے اقوال سے ہی درکار لازم تھا۔ لیکن مشکل مرحلہ یہ بھی تھا کہ محقق نے جو سہارے لیے، وہی سہارے ہمارے بھی ہیں۔ قاری کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا جب ایک حدیث مخالف و معترض پیش کرتا، اس کے مقابل دوسری ہم پیش کرتے،

اس لیے بہتر یہی سمجھا گیا کہ تنقید کے بنیادی اصول، تفسیر ہمارے کی اقسام، حدیث، مرفوع اور غیر مرفوع کا فرق اور سلف صالحین کے اقوال میں معتبر اور غیر معتبر کی تیز سمجھا کر جانے جس کے لیے امثال پیش کرنا ضروری تھیں۔ چنانچہ اس ساری بحث کو سلیقے سے کم سے کم الفاظ میں پیش کرنا ایک دشوار کام تھا جس کے سبب مضمون طوالت اختیار کر گیا ہے لیکن دوسری جانب اس کی افادیت پر غور کیا جائے تو یہ طوالت مضمون قاری کے لیے میرے خیال میں اس لیے بے حد مفید ہے کہ اس میں مستند دلائل سے اطمینان بھی نصیب ہوگا، خلوک و شبہات، جو پیدا کیے گئے، ان سے بھی نجات ملے گی اور بعض ایسے اہم واقعات بھی سامنے آئیں گے جن پر اس نقطہ نظر سے قارئین نے پہلے غور نہ کیا ہوگا۔ تفسیر ہمارے کیا ہے، جس کا سہارا لے کر کلمات لگائی گئی ہے؟ اس کے ذریعے صرف رد و رد ہی نہیں خود قرآن پر کیسے کیسے الزام عاید کیے گئے، قاری کو پڑھ کر حیرت ہوگی۔ اس طرح یہ علمی مباحث بہترین فوائد کا حامل ہوگا۔

فن تنقید کے مسئلہ اصول:

فن تنقید کے مسئلہ اصولوں میں بہترین روایت یہ ہے کہ کسی کی جو یا تعصب سے اپنی خوبی نکالنا غیر مناسب ہے۔ اس کا بڑی حد تک خیال رکھا گیا لیکن جن حضرات کی تحریروں سے امت میں اضطراب پیدا ہو گیا ہے، نہ جانے کتنے معصوم ذہن، جہل علم کا شکار ہو گئے، ایسے حضرات کے جہاں جہاں حوالے پیش ہوئے ہیں ان کا تضاد ضروری سمجھا گیا۔ اس کا افادی پہلو یہ ہے کہ ان چہروں کے بے نقاب ہو جانے کے بعد جس کی حوالے پر ان کا نام آئے تو قاری حضرات ان کی فکری لغزشوں کے دوران کے علمی نقصانات کے دوران کے ذمہ علم کے گمراہ کن نتائج سے باخبر ہونے کے سبب غلط رہیں۔ میرا یہ رویہ تنقید ہے ان اخیر کرام کی جن کا چہرہ پاک قلم ایسے حضرات کے چہروں کو بے نقاب کرتا رہا ہے۔ اس بات کی دلیل میں بزرگان سلف کے کچھ حوالے پیش خدمت ہیں:

واقعی کا مقام:

واقعی، جس کا نام محمد بن عمر، کنیت ابو عبد اللہ اور لقب واقعی تھا، یہ شخص اپنے عہد

کے بہت ہی ذہین، بکیر، معلومات اور فاضل علوم عالم کی حیثیت سے شہرت رکھتا تھا، لیکن اس شخص نے تاریخ کو اس طرح پیش کیا کہ وہ تاریخی ناول بن گئی۔ اپنی جانب سے مبالغہ آرائی سے واقف کو کہانی جانا اس کا کارنامہ تھا۔ مبالغہ آرائی میں کمال و سترس رکھتا تھا۔ ان بے اعتدالیوں نے اس کی قدر اور قیمت کو خاک میں ملا دیا۔ ملکہ مسلمانین کے دفتر اعتبار سے اس کا نام جس طرح خارج ہوا وہ افسوسناک حقیقت ہے۔

”وہ بڑا دروغ گو تھا، حدیث کو پلٹ دیا کرتا تھا۔“ حضرت امام احمد بن حنبلؒ
 ”اس قابل نہیں کہ روایت نقل کی جائے۔“ حضرت امام بخاریؒ
 ”واقفی کی روایتیں ساری کی ساری جھوٹی ہیں۔“
 ”دوسرا گھڑ کر بیان کر دیتے ہیں۔“ حضرت امام شافعیؒ
 ”واقفی ایسے دروغ گو ہیں جس سے تھا جس کے دروغ کا سب کو علم ہے۔“

حضرت امام نسائیؒ
 ”اگر واقفی سچا ہے جب بھی اپنی نظر نہیں رکھتا اور اگر وہ جھوٹا ہے تب بھی اپنی مثال آپ ہے۔“ علامہ ابن جریر عسقلانیؒ
 ان چند و بزرگیدہ ہستیوں نے مسلمانوں پر اس چہرے کو بے نقاب کر کے جو احسان کیا ہے اس کے نتیجے میں واقفی کی تحریروں سے اسلامی ذہن آزاد رہے گا۔
 یہ ائمہ اسلام وہ بزرگیدہ ہستیاں ہیں جنھوں نے علمی اختلاف پر ہولی عالمی بحثیں کی ہیں اور سترس نہیں کو شافی جواب دیے ہیں لیکن کسی پر اعتراض نہیں کیا۔ اندازہ کیجیے وہ کیا صورت حال ہوگی جب ان جتنی جتنی حقائق رویت کے حامل شخصیات نے واقفی کے متعلق اس قدر کھل کر اظہار خیال فرمایا؟

عطائے کبریا کو مسایل کی فہرست میں لا ڈالا:

عقائد کے اختلاف اور فکر و نظری کا ہمواریوں نے درود ناسج جیسی نعمت عظمیٰ اور عطائے کبریا کو مسایل کی فہرست میں لا ڈالا۔ درود کے فضائل پر نظر ڈالے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو درگرم، بخشش و عطا اور غفور و کریم کا وہ جزا پیدا آئیں، جس کی امواج نور و مصیبت کی سیاہ چٹانوں کو زیر و بریز کر رہی ہیں، مگر غصوں کی دوسری جانب تناقض و متعارض افکار و

آراء نے مظہر صفات و کمال خداوندی کے شفاف آئینے کو غبار آلود کر دیا ہے۔

درد کی اقسام، ایجاد و موجد پر بحث و تحقیق اور تفسیر و تعبیر نے، فکر و علوم اور نہایت مذہم کے عمل تنقید نے، فصاحت و فصاحت و درود کو مستور و محجوب کر دیا ہے۔ ظاہر و باطن رحمت جنین و چنان کے گرداب میں گھس کر اپنی کے مریض ہو رہے ہیں، جس کی ایک مثال درود ناسج اور اس پر کیے گئے اعتراضات ہیں۔

اسی فکر میں میرے شب و درود گزار کے کہ جذبہ عشق مصطفیٰ ﷺ نے جس کو کم سورج کی شعاعوں کا گرفتار کرنے والا اور ستاروں کی گرگاہوں کا تلاش کرنے والا بنا دیا تھا، جنھیں ان کی فکر کے پیمانے بدل نہ جائیں اور ستاروں پر کمر ڈالنے والے ایسی شب تاریک میں زندگی بسر کرنے پر مجبور نہ ہو جائیں جس کی تحریک ہوئی، کہ یہ اجالا تو عظمت مصطفیٰ ﷺ سے قلب کو منور کرنے سے ہوتا ہے جہاں عقل ناچنے کی ہچکارہ نہیں سپردگی و قبول تسلیم کی ضرورت ہے۔

درد و ناسج پر تنقید تقلیدی ہے اور قاری کے ذہن کو الجھانے کے لیے، جذبہ عشق کی تپش کو ٹھنڈا کرنے یعنی اعتقاد و ایمان کو متزلزل کرنے کی محضیانہ لیکن بے سود کوشش ہے۔ اس مقصد کے لیے ان حضرات نے تفسیر بالرائے کی پیروی کی ہے جس میں یہ سمجھائیش ہے کہ اپنی خواہش کا اہتمام آیات قرآنی میں پایا جاتا ہے تو یہ بہ آسانی اس کے مطابق تادل کرتے ہیں۔

عملی تحقیق میں اختلاف جرم نہیں:

عملی تحقیق میں اختلاف کوئی جرم نہیں، یہ فکر و نظر کو شعور بخشتا ہے، جذبہ تحقیق کو بیدار کرتا ہے اگر اس کا مقصد پہلے سے متعین کردہ ذاتی خواہش اور تعصب وغیرہ نہ ہو۔ جہاں پر فکر آزادہ منزل نہ ہو، خواہش مذہم نہ ہو تو سب کام جو بیان حق اور ظاہر صداقت کا نشان ہوتا ہے۔

اس گفتگو سے جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ محض کسی ایک جادہ حق، کسی ایک منہاج صداقت، اور کسی ایک صراط مستقیم پر نہیں، یہ کردہ بندی کا شکار ہیں۔ درود ناسج کی تفسیر میں بھی ایسے مقامات آئیں جس میں رحمت للعالمین ﷺ کے اوصاف و کمالات

سامنے آئیں گے اور اختیارات من جانب اللہ کی مثالیں ہوں گی اور ان پر کیے گئے اعتراضات کی بحث ہوگی۔ یہاں مفسرین کا تذکرہ دو باتوں کے پیش نظر آپ کے لیے مفید تصور کرتا ہوں: اول یہ کہ جس طرح واقعی سے آپ کا تعارف ہوا اسی طرح دیگر مفسرین کی آراء اور نقطہ استدلال کی کرداروں سے واقفیت درود ناسخ کی تمام عبارت کو بے غبار سمجھنے کے لیے کافی ہوگی۔ اس کا صحیح انداز ان امثال کو پیش کرنے کے بعد ہوگا۔ دوم آپ حضرات کو تفسیر قرآن کے آداب سے آگاہی ہوگی اور جب آپ کسی تفسیر کا مطالعہ فرمائیں گے یہ آگاہی آپ کی راہ نمائی کرے گی۔

مفسرین کے گروہ:

ناچیز نے خود دو فوج کی بحث کے حوالے سے مفسرین حضرات کو تین گروہ میں تقسیم کیا ہے۔ اگرچہ علم تفسیر میں ان گروہوں کی تعداد زیادہ ہے جن کی گروہ بندیوں کے اسباب بھی مختلف ہیں۔ جن کے تعارف کا یہ موقع نہیں۔ یہاں جن سے مراد وہ گروہ ہیں جن میں پہلا گروہ اپنی خواہشات کے مطابق آیات قرآنی کی تاویل کرتا ہے، ظن و تخمین اور غلوک و شبہات کے صحراؤں میں بھٹکتا ہے اور سراسر کبودریا حایت کرنے میں کوشاں رہتا ہے۔ دوسرا گروہ ان کا ہے جو اپنے دعوے میں جہل و علم کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہ خود قائل ہوتے ہیں نہ دوسرے کو قائل کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ وہ اس شعر کے مصداق ہوتے ہیں:

آئس کہ نداند کہ بداند کہ بداند

در جہل مرکب ابدالہ ہر بماند

ایک تیسرا گروہ بھی ہے لیکن یہ ان مفسرین کا گروہ ہے جو علم کی سرکشی، جہل کی خود مری، تعصب کی بدصفی اور تقدس فیض تفسیر کی پامالی سے اپنا، اسن بجا کر گزر گیا، جن کا سنیہ جہل و ظن و تخمین کے گرداب سے بسلامت نکل آیا، بالخصوص درود شریف کی بابت ان کے اپنے ایمان کی کیفیت کچھ اس طرح ہے کہ ان کے نزدیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور اس کے مانک کا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود بھیجنا، درود بھیجنے والوں کی خطاؤں کا کفارہ ہونا، ان کے اعمال کو پاکیزہ بنا دینا، ان کے درجات کا بلند ہونا، خود درود کا عاصی کے لیے

مغفرت طلب کرنا، گناہوں کا معاف ہونا، اس کے نامہ اعمال میں ایک تیسرا گروہ کے برابر کا ثواب لکھا جانا (تیسرا وہ جو احد پہاڑ کے برابر ہو)، اس کے اعمال کا نکتہ، خطاؤں کا مٹا دینا، اس کے ثواب کا غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ ثواب ہونا، خیرات سے نجات پانا، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا درود پڑھنے والے کے لیے روز قیامت شاہد و گواہ بننا، آپ ﷺ کی شفاعت کا واجب ہونا، اللہ کی ناراضگی سے اسن حاصل ہونا، وحی کوثر پر حاضری نصیب ہونا، جہنم کی آگ سے نجات، حشر کی کڑی میں پیاس کی شدت سے اسن نصیب ہونا، نادر کے لیے صدقے کا قائم مقام ہونا، اس کی بدولت آئینہ قاب سے کدورتوں کے غبار کا صاف ہونا، مخلوق کے دلوں سے غفایت کا مٹ جانا، خواب میں حضور اقدس ﷺ کی زیارت کا ذریعہ، لوگوں کی فیضیت سے مخلوط رہنا، درود کو دنیا و آخرت میں بے حد نفع دینے والا عمل سمجھنا، افضل ترین عمل سمجھنا اور تمام نعمتیں، جو میرے اور آپ کے علم میں نہیں، دینے والا جانے والا جانے اور درود کی فضیلت پر تمام احادیث پر ایمان ان مفسرین کا طرز امتیاز ہے۔

دروود ناسخ میں جسے بھی القاب ہیں وہ رحمت للعالمین ﷺ کی صفات، کمالات اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے اسے محبوب کو جو اختیارات عطا فرمائے، اگرچہ وہ بے شمار ہیں جن میں سے کچھ عقل انسانی کے دائرے میں آئے اور اس کچھ میں سے کچھ چند صفات جلیلیہ کا ذکر شامل ہے، یہ تمام مقامات بلند، درجات اعلیٰ، صفات خاص، عظمت و بزرگی، مراتب و شان کو درود کا حصہ سمجھتے ہیں۔

یہ ان مفسرین کے ایمان کا دل کی دلیل ہے، اگرچہ یہ حضرات حسن انسانیہ ﷺ کے احسانات عظیم کا بدلہ تو نہیں دے سکتے لیکن ان احسانات کے تکرار میں جن اہل محبت نے قلم اور روشنائی سے صفت بلانی و تہنیت کا کام لیا وہ اپنی تہنیتوں میں ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ یہ تمام ایک سرسری جائزہ درود ناسخ کے سلسلے میں اس گروہ مفسرین کے تعارف کا جس کے بغیر اعراضات کی نوعیت اور اس کے پس پردہ حوالہ کو سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ ابھی مثالیں پیش نہیں کی ہیں۔ مثال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات ذہن میں الجھ رہی ہو وہ اب سمجھن دور ہو جاتی ہے اس لیے چند مثالیں شامل بحث ہیں۔

تعصب پر ماتم کیجیے:

اس تعصب پر ماتم کیجیے، اس ہٹ دھرمی پر آنسو بہائیے کہ یہ باتیں دل سے غلوں، عقل سے فہم، زبان سے اعتراف حق اور قلم سے اظہار صداقت کی جرات سلب کر لیتی ہیں۔ انسان، علم و دانش کے بلند بانگ مدعوں کے باوجود، یہ یوانہ پن کی باتیں کرتا ہے جنہیں سن کر شرم آتی ہے۔ حدود فاج پر کیے گئے اعتراضات اس بات کی رد و ناک مثال ہیں۔

جب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہاتھ نہ آتی ہے تو معقول اور غیر معقول کی تیز جاتی رہتی ہے۔ اس کے ثبوت میں چند ایک مثالیں، کہ یہ مفسرین آیات قرآنی کی شرح و تفسیر میں کس طرح تادیب کرتے ہیں جس میں ان کے قلب میں ”پوشیدہ افکار“ ہوتے ہیں، لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق خاص سے ہم جیسے ہندوچاند کے ہاتھوں ان کا راز غاش ہو جاتا ہے تو ہمارے اسلاف کے معتبر اہل علم، جن کا تحارف مندرجہ بالا سطور میں ہوا، تفسیر میں ان کا کیا مقام ہوگا!

تعصب کی پہلی مثال:

کسی صاحب نے قرآن کریم میں لفظ ”صاحب“ کی تفسیر میں اپنے دل کا غبار اس طرح نکالا، کہتے ہیں: لغت کے اعتبار سے ”صاحب“ کے معنی ساتھی کے اور رفیق کے ہیں یا ہم نشین کے ہیں۔ اس لفظ میں نہ کوئی شرف ہے نہ فضیلت، ایک کافر مومن کا اور ایک فاسق ایک پارسا کا ساتھی، رفیق اور ہم نشین ہو سکتا ہے۔ یہ اعتراض سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت اور برتری پر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں چالیسویں آیت ہے:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ أَخْرَجَهُ النَّبِيُّنَ مِنْ دِيَارِهِمْ بَدِيعًا ۖ وَاللَّهُ يَصِيِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ عَقِيمٌ
ترجمہ: اگر تم مدو نہ کرو گے رسول کریم (ﷺ) کی تو (کیا ہوا) ان کی مدو فرمائی ہے خود اللہ نے جب نکالا تھا ان کو نکالنے۔ آپ دوسرے تھے دو سے۔ جب وہ دونوں غار میں تھے (غار ثور میں) جب وہ فرما رہے تھے اپنے نفل کو کہ مسرت لگتے ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

اس ذہن کے چپچپے کیا ہے، ذرا ملاحظہ کیجیے:

”لغت میں صاحب کے معنی ہیں ساتھی، رفیق، ہم نشین جس میں کوئی شرف اور فضیلت نہیں کہ یہ لفظ کسی کافر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، ایک فاسق کے لیے بھی کہ یہ دونوں کسی مومن اور کسی پارسا کے دوست ہو سکتے ہیں۔“
ذہن میں چونکہ فتنہ تھا، اس نے ایسی آیات کی جستجو کی جن کے ذریعے وہ قاری کو مزید گمراہ کر سکے، اس لیے ایک اور آیت پیش کی:

قَالَ لَوْلَا جِبَّةُ وَهُوَ يَجَاهُ بَرَاءُ أَكْفَرْتَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْغَايَةِ

(۱۸-۳۸)

ترجمہ: یعنی اس نے جب اپنے ساتھی (صاحب) سے کہا، جب وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔

اس آیت میں صاحب کا لفظ ہے اور یہاں اس سے مراد کافر ہے۔ مزید اس حوالے کی مضبوطی کے لیے ایک اور مثال دیتا ہے:

(۱۲-۴۲)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرَ الْفٰسِقِ الَّذِيْنَ هُمْ يَدْعُوْنَ ۚ سَيَكُوْنُوْنَ اَعْمٰیۤا۟ لَكُمْ ۚ سَبِيْلُ الْاَعْمٰیۤا۟ اَنْ يَّكُوْنُوْا فٰسِقِيْنَ ۚ
ترجمہ: اور اہل عرب تو جو ان کو بھی انسان کا ساتھی کہہ دیا کرتے ہیں۔

ان الحمصار مع الحمصار مطبوعہ
واذا خلوت به فبفس الصاحب

ترجمہ: اور اہل عرب تو جو ان کو بھی انسان کا ساتھی کہہ دیا کرتے ہیں۔

قاری حضرات! بتائیے آپ اس حدیث سے حوالے پر حوالے سے کیا سمجھے؟ جو صاحبان ایمان ہیں وہ ایسے کینہ پرور اور بد باطن شاربین سے کبھی گمراہ نہیں ہوتے لیکن عام مسلمان کے ایمان میں تشکیک ڈال سکتے ہیں۔

ان تمام حوالوں میں نیت مذموم اور افکار فاسدہ کا مقصد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان اقدس پر تہمت سازی ہے۔ اگرچہ موصوف ایسا تو نہ کر سکے لیکن اپنے جہل علم و طباطبائی

تحریر میں لا کر سند حاصل کر لی اور ان دلائل کو اپنے حق میں نہیں بلکہ اپنی طبیعت کے خلاف استعمال کیا اور یہ بتایا کہ ان کا مطالعہ قرآن ہے ہی نہیں۔ دوم وہ کسی لفظ کے معنی لغت تک محدود رکھتے ہیں حالانکہ اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ الفاظ کے ایک لغوی معنی ہوتے ہیں اور ایک اصطلاحی۔ ایسے تو قرآن کریم میں اور بھی کئی الفاظ ہیں جنہیں لغوی معنی تک ہی محدود رکھا جائے تو ان کا بھی یہی حشر ہوگا جو موصوف نے لفظ ”صاحب“ کا کیا ہے۔

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر تہمت سازی کا جواب:

ہر لفظ میں عز و شرف اس کے لغوی معنوں سے نہیں بلکہ ان کے متعلقات سے ہوتا ہے، مثلاً: ”ایمان“ اس کے لغوی معنی میں تصدیق کرنا۔ اب اگر یہی لغوی معنی لیے جائیں تو یہ تصدیق اعلیٰ شانہ کی توحید کی بھی ہو سکتی ہے اور طاغوت کی بھی۔ اس کی مثال قرآن سے ہی پیش کرتا ہوں:

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اِلٰهَ رَبِّنَا اَوْثَرُا تَجْعِبُنَا جَنَ الْكُتُبِ يَوْمَئِذٍ وَتَوَكَّلْ
وَالْكَاذِبُ (۳-۱۵)

ترجمہ: کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا حصہ کتاب سے (دو اب) ایمان لائے ہیں، جہت اور طاغوت پر۔

ایک لفظ ”عبادت“ ہے۔ اس کی مثال دیکھیے: عبادت اللہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور بتوں کی پوجا کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے:

فَيَقْنَدُونَ مِنْ دُونِ اِلٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ
ترجمہ: وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کی پوجا (عبادت) کرتے ہیں جو نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ نفع۔

ایک مثال لفظ ”ایمان“ کی دبی و دہری لفظ ”عبادت“ کی۔ اب اس کا اندازہ ہر ذی ہوش لگا سکتا ہے کہ لفظ عبادت جب اللہ تعالیٰ کے لیے آیا تو باعث عز و شرف ہو گیا اور وہی لفظ جب پوجا کے لیے آیا تو کسی عز و شرف کا مستحق نہیں ہوا۔ لفظ ”ایمان“ کی بھی یہی کیفیت ہوئی۔ ایک اور لفظ ہے ”ہجرت“ جس کے معنی ترک وطن ہیں۔ یہ عمل (ترک

وطن) اپنے متعلقات کے سبب اللہ کی رضا کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تجارت کے لیے بھی اور کسی عورت سے شادی کے لیے بھی۔ لفظ ہجرت میں عز و شرف لغوی اعتبار سے نہیں اپنے متعلقات کے سبب ہوگا۔

دوسری تہمت اور اس کا جواب:

مثالوں کا یہ سلسلہ اسی لیے پیش کیا، جیسا کہ آغاز میں کہا، کہ مفسرین کا ایک گروہ دہم علم میں جہل کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنے ذہن میں جو تفسیر ہے اس کا مظاہرہ کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت و بزرگی کو داغدار کرنے کا ارادہ رکھنے والا بھی ظلم نہیں ہوا لہذا اس نے اسی آیت (سورہ توبہ) سے ایک اور نکتہ اس کے لیے دریافت کیا: ان آیات میں ارشاد ہوا ہے: اِلَّا يُغْنِي عَنْكَ الْخَيْرُ - ”جب وہ فرما رہے تھے اپنے رفیق (ساتھی) کو کہ تمہیں ہونے لگا“ موصوف نے یہ نکتہ دریافت کیا کہ یہ حزن، جس سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو منع کیا جا رہا ہے، یہ طاعت تھا یا معصیت؟ طاعت تو ہو نہیں سکتا ورنہ طاعت سے منع نہیں کیا جاتا کیونکہ اللہ اور اس کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نیک کاموں سے روکا نہیں کرتے، لازماً یہ حزن معصیت ہوگا۔ اس آیت سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کا عامی اور گھنگار ہونا (غزوہ اللہ) ثابت ہے نہ کہ آپ رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔

اس تکبیر چہل مرکب نے جس طرح اپنی بد معنی، بغض اور تفسیر کا مجھوڑا طریقہ اختیار کیا اور یہ بتایا کہ اس کی بصیرت ہی تیار نہیں ضعیف بصر کا عارضہ بھی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا خوب کہا:

چوں خدا خواہم کہ پردہ کس در
نمایش اندر طعن پا کاں زند

یعنی جن کے دلوں میں خدا کے نیک بندوں سے چھپا ہوا عداوت ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کو ان کی پردہ دری منظور ہوتی ہے تو وہ (اللہ) انہیں (ایسے لوگوں) اپنے نیک بندوں کے حق میں طعن و نفی پر مائل کر دیتا ہے۔ اس بد باطن نے اپنے قلب کی تسکین کے لیے اللہ کے کلام کو جس طرح غلط معنی پہنائے، اور یہ سمجھا کہ کامیاب رہا، اس کا ضرب نظر تھا اس لیے ”ضعف بصر“ کا لفظ آیا۔ یعنی اس آیت میں جو حقیقتیں پنہاں تھیں وہ اللہ نے اس کی

نظر سے پوشیدہ کر دیں۔ آپ تو دید ملا حظہ فرمائیں:

قرآن کریم میں کئی مقامات پر انبیاء کرام اور مرسلین کو حزن اور خوف سے روکا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَا تَخَفْ ۚ إِنَّا كُنَّا إِلَهُكَ

ترجمہ: اے موسیٰ علیہ السلام! خوف نہ کر تو ہم ہی سر بلند ہو گئے۔

حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا:

وَلَا تَحْزَنْ ۚ إِنَّا كُنَّا لَنُؤْتِيكَ الْخَبْرَ

ترجمہ: اے لوط علیہ السلام! حزن نہ کرو۔ ہم تمہیں اور تمہارے اہل و عیال کو نصابت دینے والے ہیں۔

پھر ایک مقام پر اسے حبیب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا: إِنَّا نَحْنُ ذُو الْفَضْلِ ۚ اے میرے محبوب حبیب علیہ السلام! کفار کی باتیں آپ کو حزیں (غمگین) نہ کریں۔

ایک اور مقام پر رسول اللہ ﷺ سے اللہ فرماتا ہے:

فَإِن تَغَمَّزْنَا لَئِنْ يَخْزُنْتَ الْإِنِّ يَنْفُكُنَّ ۚ اے حبیب علیہ السلام! ہم خوب جانتے ہیں کہ کفار کی باتیں آپ کو غمزدہ کر دیتی ہیں۔

مندرجہ بالا آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اگر معصیت (خاکم بدین) کے سبب منع فرماتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور پھر تاجدار مدینہ محمد ﷺ کو حزن سے روکا گیا تو کیا یہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی معصیت کے سبب روکے گئے؟

اب غضب بھری بات کرتا ہوں۔ جس شخص نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت و بزرگی کے دامن کو داغدار کرنا چاہا تو حق تعالیٰ نے اسے اندھا کر دیا اور اسے یہ نظر نہیں آیا کہ جس آیت کریمہ کا سہارا لے کر وہ غفلتوں، "ہذا جبہ" اور "وَلَا تَحْزَنْ" کی مذموم مقاصد کے لیے تادیل کی اسی آیت کے درمیان اور آخر میں سیدنا حدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مراعب کو کلام الہی سے مزید بلند کیا جا رہا ہے۔

اسی آیت میں "ثَانِي الْاَشْيَاءِ" اور "اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ" بھی ہیں۔ کسی اور آیت میں ہوتے تو عدو تمہارا کہاں ہم سے نہیں دیکھا لیکن یہ ایک ہی آیت ہے جس میں چار لفظ جدا

جدا ہیں: "هَاجِبٌ"، "وَلَا تَحْزَنْ"، "ثَانِي الْاَشْيَاءِ" اور "اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ"۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ الفاظ پر تو موصوف کی محققانہ اور عالمانہ نظر پڑی اور وہ الفاظ پر نظر کی نہیں۔ بات دہی ہے جو پہلے کہا گیا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی پردہ دردی کرنا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے نیک بندوں پر طعن و زنا بنا دیتا ہے۔ وہ اندھا کر دیا گیا تاکہ وہ الفاظ نظر نہ آئیں، بالکل اسی طرح جس طرح بھرت کی شب سردارانِ قریش کو اندھا کر دیا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے درمیان سے نکل گئے بلکہ ایک ایک چٹکی خاک کی ان کے سروں پر ڈال گئے۔ اس شخص کی پردہ دردی کا وقت آیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر طعن و زنا ہو گیا۔

تفسیر ہارلے اسی کو کہتے ہیں۔ یہ تفسیر ہارلے کی مختلف اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ تعارف ان اقسام کا بعد میں کر اؤں گا، جو ضروری ہے، کیونکہ یہی ایک راستہ ہے جہاں بیچہ کر گھات لگائی جاتی ہے، جس کی مثال آپ کی نظر سے گزری۔ جو آیت زیر بحث آئی اس کا پس منظر بھی جان لیجیے:

غلامانِ مصطفیٰ ﷺ جب غزوہ طائف اور حنین سے فرصت پا کر مدینہ منورہ پہنچے تو ملک شام سے خبریں آنے لگیں کہ قیصر روم اپنے لشکر جرار کے ساتھ مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ادھر عربی النسل مکر عیسائی مذہب عثمان کا بادشاہ بھی قیصر روم کے نایاب ارادے میں شامل ہو گیا۔ حضور ﷺ نے مدینے میں اس کا انتظار کرنے کی بجائے خود اس کے ملک پر چڑھائی کا ارادہ کر لیا اور اس عزم کے ساتھ مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دی۔ جو منافق تھے وہ شام پہانے بنا بنا کر نکل گئے، مسلمان چونکہ بہت جھگے ہوئے تھے آئادہ جہاد ہونے میں مشکل محسوس کر رہے تھے۔ اس بات کو دیکھ کر کہ میرے محبوب ﷺ کے فرمان میں کوتاہی اور اتنی، اللہ جل جلالہ نے بڑے جلال و انداز میں جہاد کی دعوت دی اور پھر اہل ایمان کی ہمتیں کھل گئیں۔ رب تعالیٰ کا انداز دیکھیے کتنا بڑے جلال و شان سورہ توبہ کی آیات يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِذُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الْكَبِيرِ رَضِي اللّٰہُ عَنْہُ تک (آیت ۳۰-۳۹-۳۸)۔ یہاں صرف ترجمہ دے رہا ہوں:

اے ایمان والو! کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ جب کہا جاتا ہے تمہیں کہ نکلو راہ خدا میں تو بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھٹک جاتے ہو۔ کیا تم نے پسند کر لی

ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں۔ سو نہیں ہے مردمان دنیاوی
زندگی کا آخرت میں ٹکریل۔ (آیت ۳۸)

(اب آیت ۳۹ میں جلال و غضب ہے کہ میرے محبوب ﷺ کا ساتھ دینے سے
کٹ رہا ہے۔)

اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ عذاب دے گا تمہیں، دردناک عذاب۔ اور
بدل کر لے آئے گا کوئی دوسری قوم تمہارے علاوہ اور تم نہ بگاڑ سکو گے
اس کا کچھ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

اب وہ آیت ہے جو زیر بحث آجکل ہے:

إِذْ شَصُرُوا ثَلَاثًا يَوْمَ تَأْتِي سَارَىٰ ۚ كَذِبَ الْأَعْيُنِ ۚ وَكَانَ الْإِنشَاءُ إِذْ
هَمَّافِي الْغَارِ ۚ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَجْعَلْ لِي فِي اللَّهِ غَحًّا
ترجمہ: اگر تم مدد نہ کرو گے رسول کریم ﷺ کی تو (کیا ہوا) ان کی مدد
فرمائی ہے خود اللہ نے، جب نکالا تھا ان کو کفار نے۔ آپ دوسرے تھے دو
سے۔ جب وہ دونوں غار (ثور) میں تھے، جب وہ فرما رہے تھے اپنے
رفیق (ساتھی) کو کہ موت ممکن ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔

جب غار ثور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قدموں کی آہٹ سنی کہ کفار کی
جماعت غار کے ہانے پر کھڑی ہے پر کھڑی ہے کہ وہ آپ کو یوں خطرے میں محسوس کر کے
بے چین ہو گئے۔ اس وقت اللہ کے محبوب ﷺ نے شان رسالت کے نمایاں، سو کھل
علی اللہ کے مقام سے رہ جملہ ارشاد فرمایا:

ہا ابا بکر ما عنتک بالنین، اللہ غالب ہوا۔

ترجمہ: اے ابوبکر جو بے ایمان ہوئی نسبت تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ
تعالیٰ ہو۔

حضرت حسان بن ثابت نے اس واقعے کو اپنی شاعری میں الفاظ کا جامہ پہنا
کہ حضور ﷺ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا۔ دشت عالم ﷺ نے جب دریافت فرمایا کہ
حسان جو پیش کیا تم نے شان صدیق رضی اللہ عنہ میں بھی کچھ اشعار کہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا:

کیا ہاں۔ میں نے آپ ﷺ کے بارگاہ کی مدح سرائی کی ہے۔ فرمایا: سناؤ، میں سننا چاہتا
ہوں۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

ولسانی الثمن فی البغار العنیف وفد
طاف العدو به إذ صعد الجبل

ترجمہ: آپ رضی اللہ عنہ دو میں سے دوسرے تھے اس بابرکت غار میں اور دشمن
نے اس کے گرد چکر لگایا جب وہ پہاڑ پر چڑھا۔

وكان جب رسول ﷺ اللہ قد علموا
من البرية لم يعدل به رجلا

ترجمہ: ابوبکر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کے محبوب تھے اور لوگوں کو
اس بات کا علم تھا کہ حضور ﷺ ساری مخلوق میں سے کسی کو آپ کا ہم پلہ
نہیں سمجھتے۔

حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے یہ شعر سن کر اللہ کے محبوب ﷺ نے تبسم فرمایا اور پھر فرمایا:
اے حسان رضی اللہ عنہ تم نے حق کہا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ ایسے ہی ہیں۔

(ابن مساکر، ابن زہرہ عن انس رضی اللہ عنہ)

کے عقل تو ان رسد بہ پایاں
ہم عشق ہنوز تا رسیدہ

(چنگیز آبادی)

مرستیہ احمد کے افکار:

درد و ساج پر امراض میں ایسے ہی عناصر شامل ہیں جو تیسرا بارائے کے ذریعے اپنی
نوازش نفس کے مطابق تناول کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں ایک گروہ وہ ہے
جو دقت، غم، دھماکا، شکار ہے اور مقاصد مذمومہ کی تکمیل کے لیے تیسرا بارائے کا سہارا
لے کر تناول کرتا ہے، جن کا احوال اور مثالیں گزشتہ ادراک میں گزریں۔ دوسرا گروہ اگرچہ
انفس و دھماکا لعنت میں گرفتار نہیں لیکن بزم خود مدعا بن علم میں شامل ہے اور اپنی عقل کے
تراژو میں ہر قول کو قوت ہے اور یہی دھم علم ان کے لیے حجاب علم بن جاتا ہے۔ ایک گروہ کو

مثال کے ذریعے متعارف کرادیا گیا، دوسرے گمراہ سے بھی تعارف ہونا ضروری ہے۔ اس میں صرف ایک ہی شخصیت مثال کے لیے کافی ہے اور وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ زمانہ انہیں سرسبز صحرا کو بنا ہے۔ یہ خواہش نفس کے مطابق نتیجہ اخذ کرنے والے متعصب گمراہ سے جدا ہیں، البتہ اپنے علم پر اتنا غرور کہ بیٹھے کہ یہی ان کے لیے حجاب علم بن گیا۔ ان کے اقوال اور ان کی تحقیقی بیانی عجیب اور دلچسپ بھی ہے جسے یہاں مثال کے ذریعے سمجھانا ہوا، پھر آپ خدا سے دوسرے گمراہ کے متعلق اپنی رائے قائم کر سکیں گے۔

فرکانی کریم میں نزول خطاب کا ذکر بار بار آیا ہے۔ اگر شامی بھی بتایا جائے تو ایک فہرست ترتیب پا جائے اس لیے صرف ایک ہی واقعہ پیش خدمت ہے۔ قوم خود کو براہوی کے ذکر میں ترکان میں اشرار ہوتا ہے:

وَأَن تَكُونُوا خَاسِفِينَ ﴿١٠﴾ قَالِ يُقِيمُوا عِبَادَتَهُمُ اللَّهُ مَا كُنْتُمْ مِنَ الْيَتِيمَةِ
هُوَ أَشَدُّكُمْ بَيْنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمِلُوا فِيهَا كَيْدَ السُّفْهَانِ ﴿١١﴾ وَلَمْ تَكُنْ يَتِيمًا إِلَّا
رَبِّيَ قَدْ يَتِيمٌ مُّجْتَنِبٌ ﴿١٢﴾ قَالُوا لِمَ يَتِيمُونَ قَدْ كُنْتَ عَيْنًا مِّنْ أَعْيُنِ خَدَّ
الْكَفَّارَةِ إِنَّ عَيْنَهُ مَا يَغْنَمُ أَكْبَرُ وَأَوْثَقُ لِمَنْ يَتِيمُونَ قَالُوا عَيْنًا مِّنْ أَعْيُنِهِمْ ﴿١٣﴾
قَالَ يُقِيمُوا أَرْهَاقَهُمْ إِنَّ كُنُتُمْ تَعْلَمُونَ يَتِيمُونَ رَبِّي وَأَسْأَلُكُمْ مِّنْهُ خُذُوا لَنَا
يَكْفِيهِ قُلْ مَنَ اللَّهُ إِنَّ غَضَبَهُ كَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قُلْ غَيْرَ شَعْبِي ﴿١٤﴾ وَيُقِيمُوا حُلُومَ
نَاقَتِهِمْ لَكُمْ أَيْدِيَهُمْ قَدْ رَمَتْ كُلَّ يَدٍ أَرْضَ اللَّهِ وَأَن تَسْمَعُوا بِسَوَاعِدٍ
فِيكُمْ لَكُمْ عَذَابٌ كَرِيمٌ ﴿١٥﴾ تَعْلَمُونَهَا فَكَلِّمْهُمْ لَكُمْ دَارَكُمْ فَاشْتَدَّ
أَلَامُهُمْ ﴿١٦﴾ ذَلِكَ وَعَذْبُ مَكَّةَ ﴿١٧﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَسْرًا فَكَيْفَ ضَلُّوا
الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ يَرْجِعُونَ وَمَنَ أَرْضُ يَدِيَّيْنِي إِنْ نَهَيْتُ خَدَّ
الْقَوْصِ النَّزِيرِ ﴿١٨﴾ وَ أَكْثَرُ الَّذِينَ كَلَّمْتُمَا الضَّالِّينَ فَالْمُصِيبَةِ قَالُوا
جِيَاهِهِمْ بِجِيَاهِنَا كَانَ لَمْ يَفْعَلُوا فِيهَا إِنَّا لَكُنَّا لَنَعْلَمُهَا
يَكْفِيكُمْ أَتَأْتِيهِ السُّوءُ ﴿١٩﴾

(سورہ ہود، آیت ۶۱ تا ۶۸)

ترجمہ: اور قوم مشرک کی طرف (ہم نے) اس کے بھائی صالحؑ کو بھیجا۔ آپ ﷺ نے کہا: اے میری قوم! عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، جنہیں ہے کوئی تمھارا تمھارا معبود اس کے سوا، اس نے پیدا فرمایا جنھیں زمین سے اور بسا دیا جنھیں اس میں، میں مغفرت طلب کرو اس سے پھر (دل و جان سے) رجوع کرو اس کی طرف، بیشک میرا رب غریب ہے اور انجان میں قبول فرمانے والا ہے۔ انھوں نے کہا: اے صالحؑ ﷺ! تم بھی ہم میں سے پہلے کیا تم (ایک شخص) تھے جس سے امیدیں وابستہ تھیں اس سے پہلے کیا تم روکے ہو جنھیں اس سے ہم عبادت کریں (بٹوں) کی جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا اور بیشک اس امر کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں لاتے ہو، ایک بے چارن کو دینے والے شک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ آپ ﷺ نے کہا: اے میری قوم! بھلا یہ تو بتاؤ اگر میں روشن و مسلّم رہوں اپنے رب کی طرف سے اور اس نے عطا کی ہو مجھے اپنی رحمت، تو کوکن ہے جو پہنچے گا مجھے اللہ (کے عذاب) سے اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تو تم جنہیں زیادہ کرتا چاہتے میرے لیے سوائے نقصان کے۔ اور اے میری قوم! یہ اللہ کی اذنی ہے تمھارے لیے نشانی ہے، پس چھوڑ دو اسے کھانی بھرے اللہ تعالیٰ کی زمین میں اور نہ بائد لکاؤ اسے برائی سے، ورنہ بیکڑے کا جنھیں عذاب بہت جلد۔ پس انھوں نے اس کی کوفیہیں کاٹ دیں تو صالحؑ ﷺ نے فرمایا: لطف اٹھا لو عین دن تک اور اپنے گھر میں بیو، (اللہ کا) وعدہ ہے جسے جھٹلاؤ نہیں جاسکتا۔ پھر جب آگیا ہمارا حکم تو ہم نے بچا صالحؑ ﷺ کو اور جو ایمان لائے تھے جنھیں اس کے ساتھ، اپنی رحمت سے، نیز بچا اہل اس دن کی رسوائی سے، بیشک (اے محبوب ﷺ) میرا رب ہی بہت قوت والا عزت والا ہے اور بیکر یا ظالموں کو ایک خوفناک کرکڑ نے اور صبح کی انھوں نے اس حال میں کردہ اپنے گھر دن میں اپنے گھنٹوں کے بل اوندھے گردے سے

(انہیں اس طرح تابود کر دیا گیا) گویا وہ یہاں کبھی آباد ہی نہیں تھے۔

سورہ ہود سے یہ طویل اقتباس ختم ہوا۔ اس کی طوالت کا ایک سبب تھا۔ غالباً مستشرقین نے قرآنی آیات پر جتنے اعتراض جوئے ان کے مدلل جواب دینے میں سرسید احمد، بالخصوص "غذاب الہی" کی شرح میں، مستشرقین سے مرعوب ہو گئے اور اسی حال میں انھوں نے قرآن کے مطالب بیان کیے۔ شاید اسی کو حجاب علم کہتے ہیں (حجاب علم اور ان کی اقسام آجہدہ اور ان میں بیان ہوں گی)۔

قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اپنے نبی کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور ایسے مشاغل جاری رکھے جو ظلم اور جہل پر مبنی ہوں تو ان کی بد اعمالیوں پر عذاب مسلط کر دیا گیا۔ ایسے واقعات کا قرآن کریم میں بار بار ذکر کیا ہے چنانچہ سورہ ہود ہی میں اس کی تفصیل ہے۔ حقیقتاً یہ عذاب ان قوموں کے جرم کی سزا ہے۔

لیکن سرسید کی نگاہ میں یہ واقعہ اللہ کی طرف سے ان کے جرائم کی سزا نہیں ہے بلکہ یہ وہ حادثات ہیں جو طبی اسباب سبباً ہو جانے کے نتیجے میں ظہور میں آتے ہیں۔ یعنی ایسے واقعات کا کسی کی نیکی یا بدی سے ذرا بھی تعلق نہیں۔ چنانچہ میں یہاں سرسید کی ہی تحریر سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں:

"آدمی اور طوفان، پہاڑوں کی آتش فشاں، ان سے لگوں کا اور قوموں کا برباد ہونا، زمین کا جھٹکا جانا، قحط کا پڑنا، کسی قسم کے حشرات کا زمین میں پانی میں، وہاں پیدا ہو جانا، کئی قسم کی دباؤں کا آنا اور قوموں کا ہلاک ہو جانا سب طبی امور ہیں جو ان کے اسباب جمع ہو جانے پر "موافق قانون قدرت" کے واقع ہوتے رہتے ہیں، انسانوں کے گنہگار ہونے یا نہ ہونے سے فی الواقع اس کو کوئی تعلق نہیں اگرچہ تو رات میں اور دیگر صحفہ انبیاء میں اس قسم کے ارضی و سماوی واقعات کا سبب انسانوں کے گناہ قرار دیے گئے ہیں، بل ایک پوشیدہ عہد کے سمجھ سے خارج ہے۔ اس سے ہم کو بحث نہیں ہے مگر قرآن پاک میں بھی ایسے واقعات کو

انسانوں سے منسوب کرنا بلاشبہ تعجب سے خالی نہیں۔"

اس تعجب کو دور کرنے کے لیے وہ اگلے صفحے پر کہتے ہیں:

"پس قرآن پاک کے اس قسم کے بیانات کو، جن میں حوادث ارضی و سماوی کو انسانوں کے گناہوں سے منسوب کیا ہے، یہ سمجھنا کہ وہ ایک حقیقتِ اشیاء "علیٰ ماہی علیہ" (جیسا کہ بتایا ویرا ہی) کا بیان ہے، ان کی بجائے دلوں کی غلطی ہے نہ قرآن پاک کی۔"

(مقالات سرسید احمد، جلد چہارم، ص ۱۲۸ تا ص ۱۳۰)

سرسید احمد کے بیان پر تبصرے سے پہلے سورہ ہود کی آیات میں دو مقام پر خط کشیدہ ہے اور سرسید احمد کے بیان میں بھی دو جگہ پر خط کشیدہ ہے۔ ایک نظر انہیں دیکھ لیں۔ اگر سرسید احمد حیات ہوتے تو ہم ان سے سوال کرتے، اب جو ان کے مستشرقین ہیں ان سے کہتے ہیں، کہ قرآن کریم نے کسی ارضی و سماوی حادثے یا واقعے کا، جو قبول ان کے موافق قانون قدرت واقع ہوتا ہے یا ہوا ہے، کب انکار کیا ہے یا خالق ارض و سما نے کب یہ ارشاد فرمایا کہ ارض و سما میں کوئی بھی حادثہ ایسا نہیں جو انسانوں کے گناہ کا نتیجہ اور انبیاء کی نافرمانی ہے۔ یقیناً ارض و سما میں طبی امور کے سبب ہونے والے ہر سلاب، ہر اکندھی اور ہر زلزلے کے لیے تو قرآن کا خطاب نہیں ہے۔ دویم یہ بتائیے کہ جس لفظ کا مبرا یعنی "قانون قدرت کے مطابق" تو یہ قانون کس کا ہے اور وہ کون ہے جس کی قدرت کا ذکر کیا گیا ہے؟ لہذا باللہ کیا یہ کسی اور طاقت کا نام ہے جو غیر اللہ ہے؟ قرآن کریم نے جن واقعات کا ذکر کیا ہے، بحث انہیں واقعات کی تفسیر پر ہے اور یہ واقعات قرآن کریم میں حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی قوموں سے متعلق ہیں۔

سرسید احمد کا جواب:

سرسید کے اس طویل بیان میں، جس میں انھوں نے ایک شے کے ازالے کی کوشش کی ہے، جو طریقہ اپنانا اس نے اعتراضات کی راہ ہوا اور کردی۔ سرسید کے اس بیان پر جتنا بھی انھوں کا اظہار کیا جائے گا ہے، جس کے نتیجے میں ہم کئی باتوں سے انکار

کرنے کی طرف راغب کیے گئے ہیں۔ اول تو انبیائے کرام علیہم السلام کا خدا کے فرمان کے مطابق تبلیغ اسلام کرنا، گناہوں سے روکنا اور عذاب الہی سے ڈرانا یہ تمام کا تمام ہے مقصد اور نعتِ تسلیم کیا جائے (نمودہ باللہ)۔ اس کے ایک اور معنی یہ ہوئے کہ انبیاء علیہم السلام ان طبعی اسباب اور قانونِ قدرت کے عمل سے ناواقف تھے جب کہ جس کے قبضے میں ان کی جان تھی اس نے اپنے نبیوں کو شب کی باتیں بتائے والا کہا تھا اور وہ حکمِ ربی سے شیب کی خبر دیتے تھے لیکن سرسید کے نزدیک انبیاء جس عذاب کو ہی کیے گئے وعدے کا نتیجہ سمجھ رہے تھے وہ بے بنیاد تھا۔ اس طرح قرآن کریم پر کیا اعتقاد رہتا ہے؟

وہ گئے طبعی اسباب تو حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں ان تین دنوں میں تم پر طبعی عذاب آئے گا، تو کیا ان تین دنوں میں ہی وہ تمام طبعی اسباب فراہم ہو گئے جو عذاب الہی کی بجائے کڑک اور لڑلہ بن کر رونما ہوئے۔ اگر یہ طبعی اسباب ہی تھے تو پھر اس سوال کا جواب کون دے گا کہ اس کی روش میں صرف کا فر اور اپنے نبی علیہ السلام سے بنیاد کرنے والے ہی کیوں آئے اور اہل حق کس لیے محفوظ رہے؟ جائے کیا ان طبعی اسباب میں نیک و بد کی تمیز کی اہلیت بھی ہوتی ہے؟ قرآن واضح الفاظ میں جگہ جگہ کہہ رہا ہے:

وَاخِرُ قَضَائِیْہِمْ اَنْ یَّکُوْنُوْا فِیْ سُلٰطٰتٍ

ترجمہ: ہم نے ان کو قریح کیا جنھوں نے ہماری کیا ت کو جھٹلایا تھا۔

اب اگر آپ اس فرقائی کا سبب عذاب الہی کو نہیں بلکہ طبعی اسباب تصور کریں تو قرآن کی آیت سے انکار لازم آجائے گا۔ ان تمام انبیاء علیہم السلام کے احوال کا آپ مطالعہ فرمائیں جن کی قوموں پر عذاب اسی طرح اطلاع فراہم کر کے آیا، اور ان تمام سے انکار کے بعد آپ کس مقام پر اپنے کو پائیں گے؟ ایک آخری حوالہ قرآن کریم کا سورہ الاعراف کی آیت نمبر ۴ اور نمبر ۵ جس میں عذاب کے تمام واقعات کو یکجا کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے:

وَلَمَّا یَزِدُّہُمْ قُوَّةً یَّأْمُرُوْاہُمْ اَنْ یَّکُوْنُوْا فِیْ سُلٰطٰتٍ اِذَا دُھِبَ عَنْہُمْ

ترجمہ: اور کئی بہتیاں تھیں، بر باد کر دیا ہم نے انھیں، پس آیا ان پر ہمارا

عذاب رات کے وقت یا جب وہ وہ پہ پہ کورہے تھے۔

سرسید نے واقعہ معراج پر بھی اسی طرح کی قیل و قال کی ہے جس کے لیے آپ

”مقالات سرسید احمد“ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ جو حقائق لب بام ہی رہ گئے، انھیں رومی بولتے تو ملا، پیر رومی بولتے نہ ملا۔ اقبال بولتے نہ کیا خوب کہا:

خرو کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں
زرا حلاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں

سرسید احمد ڈی علم انسان تھے، ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا، قدیم و جدید علوم دونوں پر گہری نظر تھی اس کے باوجود وہ مغربی افکار سے متاثر بھی تھے اور خوفزدہ بھی۔ سرسید کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ جب کوئی شخص اوروں سے مختلف کوئی خیال پیش کرتا ہے، سچی کہہ اوروں کے خیالات کی ضد ہوتا ہے، تو اس کے پس منظر میں کوئی فلسفہ، کوئی نظریہ ضرور ہوتا ہے جسے منوانے کے لیے وہ یہ راست اختیار کرتا ہے۔ ان کے بنیادی نظریے کے تعارف سے قارئین کو یہ آسانی ہو جائے گی کہ انھیں دیگر مدعیانِ علم کو، جو مفسرین کی فہرست میں ہیں، سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی۔

عقائد سرسید احمد (اختصار کے ساتھ)، تفصیل کے لیے ”مقالات سرسید احمد“ دیکھیے۔ ان کا بنیادی مسئلہ قانونِ قدرت (نچر) کا ہے جو ان کے اپنے خیال میں کسی طرح بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، (یعنی دزلے، سیلاب، آہستگی، کسی طرح کی بھی آفات ارضی و سادی قانونِ قدرت کی پابندی ہیں جس کی ذن باپ کے بیٹا جیوتا، سورج کا پلست آنا، چاند کا ٹکڑے ہونا، اہل بائبل کا ٹکڑیاں اٹھا کر لانا، مادہ اور باتھون کا ہلاک ہو جانا اور دیگر بے شمار واقعات خلاف وعدہ ہیں۔) وعدہ کیا ہے؟ یہ بھی سمجھ لیجئے:

وہ کہتے ہیں درک آف گاؤ (خدا کا عمل) اور درؤ آف گاؤ (خدا کا کلام: قرآن) دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہو نہیں سکتے۔ اگر کہیں، کسی مقام پر، کسی وقت پر جدا ہو گئے، مختلف ہو گئے تو درک آف گاؤ چونکہ پہلے سے موجود ہے، درؤ آف گاؤ، جس کو قرآن کہا جاتا ہے، اس کا (نمودہ باللہ) جھوٹا ہونا لازم آئے گا اس لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں یعنی درک آف گاؤ اور درؤ آف گاؤ متحد ہوں اور دونوں میں کہیں بھی اختلاف نہ ہو۔ اب وہ (سرسید احمد) خود یہ اس کی تشریح میں کہتے ہیں:

فرمایا وہ چار ہیں۔

جواب علم کی چار اقسام

پہلا جواب:

یہ ہے کہ قاری کی ہمت صرف تصحیح خارج اور خارج سے حروف ادا کر کے کی تحقیق میں مصروف ہو۔ اس پر کوئی شیطان مقرر ہے جو قاری کو معافی کلام اللہ سے باز رکھے کی کوشش کرتا ہے، جو انہیں صرف اسی خیال میں الجھائے رکھتا ہے کہ حرف اپنے مخرج سے ادا ہوا یا نہیں چنانچہ قاری کا غور اور تامل صرف اسی میں منحصر ہوتا ہے پھر بھلا اس پر معنی کا انکشاف کیوں کر ہو۔

دوسرا جواب:

ظاہر پر طبیعت کا جم جانا باطن پر غور سے مانع ہوتا ہے۔ ہم اسے آسان لفظوں میں سمجھاتے ہیں۔ قاری اس مذہب کا پابند ہو جو اس نے سن رکھا ہے تقلید کے باعث اور پھر اسی پر جما رہے اور محض سنی سنائی باتوں کی اتباع کے باعث اس (قاری) کے نفس میں تعصب پیدا ہو گیا ہو، اب اس کے لیے یہ ممکن نہ رہے کہ اس کے اپنے معتقدات کے خلاف کوئی خطرہ گزرے۔ پھر اس پر کوئی ایسے معنی واضح ہوئے جو اس کے سنے سنائے معنی سے مختلف ہوں یعنی اس کے معتقدات کے خلاف ہوں تو یہاں شیطان درغلطا ہے اور تقلید کا حوالہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان معنی کا خیال دل سے نکال دے، یہ تیرے عقیدے اور تیرے باپ دادا کے عقیدے کے خلاف ہیں۔ پھر وہ شیطان کی باتوں پر یقین کر لیتا ہے، اسی لیے صوفیائے کرام نے کہا، علم حجاب ہے یعنی صوفیاء "علم" سے ایسے "عتاقہ" مروا لیتے ہیں جن پر اکثر لوگ تقلید کی وجہ سے قائم ہیں۔ علم کو حجاب صوفیاء نے انہیں معنی میں فرمایا۔

تیسرا جواب:

کسی گناہ پر اصرار خواہشات دنیا میں گرفتار اور یہ بات قلب پر غفلت و ذلالت کی کا سبب ہے۔ یہ ایسا آئینہ ہے جس پر عین آجائے قلب کے لیے یہ زبردست حجاب ہے اور اکثر لوگ اس حجاب سے محجوب ہو گئے ہیں۔ جتنی شدت خواہشات نفسانی اور شہوات میں بڑھتی جائے گی اتنی ہی معافی کلام الہی بھٹی اور پوشیدہ ہوتے جائیں گے اور جس وقت

دل سے یہ بوجھ جس قدر ہلکے ہوتے جائیں گے تعلق معنی اتنی ہی قریب ہوتی جائے گی۔ یعنی قلب مثل آئینہ ہے اور شہوات مثل زنگ کے ہیں۔ معافی قرآن وہ صورتیں ہیں جو آئینہ میں دیکھی جاتی ہیں۔

حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”جب میری امت کے نزدیک وینار و درم با غفلت ہوتے جائیں گے تو

ہیت اسلام دل سے جاتی رہے گی اور جب لوگ ابھی باتوں کا حکم اور بری

باتوں کی ممانعت چھوڑ بیٹھیں گے تو وحی کی برکت سے محروم ہو جائیں گے۔“

(حدیث کے اس جملے "وحی کی برکت" کے معنی میں حضرت فضیل رضی اللہ عنہ بن عباس

فرماتے ہیں: قرآن سمجھنے سے محروم ہو جائیں گے۔)

چوتھا حجاب:

قاری ایک تفسیر پڑھے اور اعتقاد کرے کہ اس کے معنی وہی ہیں اور حقیقی ہیں جو حضرت "ابن عباس رضی اللہ عنہما" اور "عابد" وغیرہ سے مروی ہیں اور اس کے سوا تمام معنی تفسیر بالرائے۔ اور جس نے تفسیر بالرائے کی (یعنی اپنی رائے سے تفسیر کی) اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے (یہ بھی حجاب ہے) اس لیے وہ شخص تفسیر ظاہری پر ہی اتکا کر لیتا ہے حالانکہ قرآن کریم میں بکثرت ایسے رسوم و اثار سے اور دلائل (نشانیں) ہیں جن کا ادراک اہل فہم و بصیرت کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے تا جہاد مدینہ ﷺ نے فرمایا: "تم قرآن پڑھو اور اس کے خرابیہ کی جستجو کرو۔" اس کے علاوہ اور بہت سے امور ایسے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ معافی قرآن کے فہم میں بڑی وسعت ہے اور جو باتیں ظاہری تفسیر سے نقل کی جاتی ہیں وہ منہاجتہ ادراک و عمل نہیں۔

واقعہ غرائبی اور مفسرین کا عقیدہ عظیم:

اگرچہ اس سے قبل کچھ مثالیں تفسیر پر دے چکا ہوں، آخر میں سب سے اہم حوالہ بطور مثال پیش کرنے جا رہا ہوں جو اپنی اہمیت کے ساتھ ساتھ اتنا ہی نازک بھی ہے۔ ضروری نہیں کہ اس میں ملوث مفسرین سارے بدینت ہوں۔ چونکہ اعتراض کے جو

مرغان بلند پر واز ہیں اور ان کی شطاعت کی اسید کی جاسکتی ہے۔ "یہ سن کر مشرکین کی تو خوشی کی حد نہ رہی اور حضور ﷺ کا اسم گرامی لے کر کہنے لگے: "وہ اپنے پرانے بن کی طرف لوٹ آیا۔ آج اس کی اور ہماری عداوت ختم ہوگی" اور جب رحمت لعلین ﷺ نے سورہ البقرہ کی سورہ والی آیت تلاوت فرمائی تو حضور ﷺ نے بھی سورہ کیا اور مشرکین نے بھی سورہ کیا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور آپ ﷺ سے کہا کہ "میں نے آپ ﷺ کو یہ سورہ اس طرح دی نہیں کی تھی جس طرح آپ ﷺ نے پڑھی۔"

یہ سن کر حضور ﷺ کو از حد درخ ہوا، اس درخ و غم کو دور کرنے کے لیے یہ آیت (سورہ الحج) نازل ہوئی کہ "آپ غم نہ کریں، پہلے بھی جتنے رسول اور نبی گزرے سب کے ساتھ ایسا ہوا۔" (فیض القرآن، جلد سوم)

مدرجہ بالا بیان میں آیت کا یہ ٹکڑا "سب کے ساتھ ایسا ہوا" کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر اس دروغ گفتہ روایت کے مطابق معنی لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ ہر نبی اور ہر صاحب کتاب کے ساتھ وحی کے نزول میں ایسا ہوتا آیا ہے، اور یہ بات بیان قرآن کے قطعی خلاف ہے۔

اس بے ہودہ روایت کی عینی خلافیت سے تردید ہوئی ہے یہاں اتنی گنجائش نہیں کہ اس کی تفصیل بیان ہو۔ جسے حضور ﷺ کی بابت تھوڑا بہت بھی علم ہو اس کے قلب و ذہن پر یہ روایت بجلی بن کر گرے گی جسے پڑھ کر تو یہ کہے۔ علمائے حق نے اپنی تحقیقی مساعی کے ذریعے مسلمانوں میں اس فتنے کے زہریلے اثرات کو قدم جمانے سے پہلے ہی اکھاڑ پھینکا اور اس طرح اس روایت کی کوئی اہمیت نہ رہی (حجابِ علم اور تفسیر ہالہ رائے کی قسم مذموم ذہن میں رہے)۔ اس واقعہ "فراتین" پر ہمارے محققین نے جس طرح حق و صداقت کا پرچم بلند کیا اور باطل نظریے کا ابطال فرمایا ان کے دلائل:

علامہ ابن حبان فرماتے ہیں: "اس آیت میں کوئی ایسی چیز مذکور نہیں جو رحمت جالیان ﷺ کی طرف منسوب کی جاسکے بلکہ اس میں صرف پہلے نبیوں اور رسولوں کا ذکر ہے اس لیے اس آیت: **إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ** (۱) انہیں ہی سے یہ اخذ کرنا کہ حضور ﷺ سے کوئی فعل سرزد ہوا اور اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، سرے سے ہی غلط ہے۔

ابن حجر اسحاقی دہلی سیرت کے انتخابی محترم سوانح نگار ہیں، و فرماتے ہیں: **هَذَا مِنْ وَجْهِ الْوِثَاقَةِ** (یہ روایت زندیقوں کی گھڑی ہوئی ہے) چنانچہ امام صاحب رحمۃ کی غیرت ایمانی جوش میں آگئی اور انھوں نے اس کے رو میں ایک پوری کتاب تصنیف فرمائی جس کے مطالعے سے اس فتنے کی اصل حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔

حضرت امام بیہقی رحمۃ نے اس طرح تردید فرمائی: یہ قہر صحیح نقل سے ثابت ہی نہیں ہے، جن راویوں نے اسے نقل کیا ہے یہ سب مطعون ہیں۔

"اس کے جھوٹ ہونے کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ صحاح ستہ (حدیث کی مشہور چھ کتابیں) اور دیگر کتب حدیث میں اس کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا۔" (فیض القرآن)

صحاب ستہ میں تو اس وقت اس کا حوالہ آتا جب خود سرکارِ دو عالم ﷺ اپنی زبان سے اس واقعے کو کسی کے سامنے بیان فرماتے۔ پھر یہ واقعہ اس وقت کا تھا جب آپ ﷺ کفار و مشرکین کو خطاب فرما رہے تھے، اس وقت آپ ﷺ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے چند صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حرم شریف میں موجود ہوں گے۔ ان حضرات رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ آیت سنی ہوگی یقیناً ان میں سے کسی نے کسی صحابی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر حیرت انگیز واقعے پر ضرور در یافت کیا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اس کا چرچا ہوا ہوگا کہ آج حرم شریف میں یہ عجیب و غریب واقعہ دہرایا ہے۔ خود سرکارِ ابد قرار ﷺ نے اپنی زبان مطہرہ (حق گو سے) اس واقعے کا کسی سے ذکر نہیں فرمایا اور یہ خود ایک دوسرا الزام پیدا کرتا ہے کہ (نعوذ باللہ) اگر ایسا ہوا تو آپ ﷺ نے اسے پوشیدہ رکھا جب کہ بات عیاں ہو چکی، پوشیدہ نہ رہی۔ جب کہ رسول اللہ ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آیت کریمہ میں جو وحی نازل ہوتی، خواہ اس کا مضمون کتنا ہی سخت بیان ہوتا، آپ اسے چھپاتے نہ تھے۔ سورہ الحاق میں دیکھیے، ارشاد باری ہر با ہے:

وَنُوحِیْهِمْ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ إِذِ انْجَلٰیٰ مِنْهَا نَارٌ مِّنْ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ الَّتِیْ لَهَا الْعِشْرُونَ أَلَمْ نَجْعَلْهَا سُجُودًا وَقَدْ عَلَّمْنَاهُ فَرْغًا مِّنْهَا وَمَا كُنَّا مُنْظِرِينَ
ترجمہ: اور اگر (ہمارا پیغمبر) کوئی بات اختراع (اپنی طرف سے) کر لیتا

تو ہم اس کو دیکھیں ہاتھ سے چکر کراس کی رگ جاں کو کاٹ دیتے اور ہم میں سے کوئی بھی ہم کو اس سے روک سکتا ہے؟

اس آیت میں بھی ذہانی بیچش عین الہیوں کی ہی تصدیق ہو رہی ہے۔ کفار و مشرکین کے علاوہ یہودی علماء کے لیے یہ ایک حربہ بن جاتا کہ تمہارا نبی مکرمؐ کبھی کچھ کہتا ہے پھر مخالفین کے خوف سے بدل دیتا ہے۔ کیا یہ محبت نہیں ہے اس بات کا کہ ان پر دہی نہیں اترتی، بلکہ یہ ضرورت کے پیش نظر جو کہتے ہیں اسے بدل بھی دیتے ہیں؟ ایک اور مقام پر علامہ ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اسی لیے میں نے اپنی تفسیر کو اس کے بیان سے آلودہ نہیں کیا۔ مجھے تو ان لوگوں پر حیرت ہے کہ انہوں نے اپنی تالیفات میں اس واقعے کو لکھنے کی جسارت کیسے کی حالانکہ قرآن کریم کی ان آیات کو وہ تلاوت کرتے ہیں جو سورہ البقرہ کے آغاز میں ہیں:

وَالْحَقُّ لَدَاہِیْ ۚ لَیْ سَمِعَ ۚ فَاصْبِرْ لِحُكْمِہِ ۚ وَاعْلَمْ اَنَّہٗ لَیْ سَمِعَ ۚ

الہیوں کی آواز لانا وہی سنی

علامہ ابن حبان رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں:

”ان روشن آیات کی موجودگی میں یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس صورت میں ایسے بیچش کلمات زبان پاک سے نکلے ہوں؟“ دوسری جگہ اللہ پاک نے اپنے محبوبؐ کا حکم دیا:

قُلْ عَابِدُوا لَیْ اَنَا اَبْدُلُہٗ مِنْ تِلْكَ اَنْفُسِہِمْ ۚ اِنِ الْفِیْہِ اِلَّا ضَالٰیۃٌ یَّتَّبِعُوْنَ ۚ

یعنی آپؐ کہہ دیجیے کہ میری یہ اعمال نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں اپنی مرضی سے روڈ بدل کر سکوں، میں تو صرف وحی کا اتباع کرتا ہوں۔

علامہ ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ اعلان کر دیا ہے:

وَلَوْ كُنَّا اِلٰہًا مَّا تَبَعْنَا لَیْ اَنَا اَبْدُلُہٗ مِنْ تِلْكَ اَنْفُسِہِمْ ۚ اِنِ الْفِیْہِ اِلَّا ضَالٰیۃٌ یَّتَّبِعُوْنَ ۚ

جنتہ الویقین

(اگر وہ ہم پر ایک بات بھی اپنی طرف سے بنا کر کہتے تو ضرور ہم ان سے بغضت بدلہ لیتے اور ان کی رگ دل کاٹ دیتے۔)

کیا اس ارشاد کے بعد اس بات کا گمان بھی کیا جا سکتا ہے؟ علامہ ابن حبان رحمہ اللہ نے متواتر کئی آیات پیش کی ہیں، طوالت مزید کے سبب وہ تمام یہاں پیش نہ کر سکا، پھر لکھتے ہیں:

”یہ دو قرآنی نصوص قطعیہ ہیں جو حضورؐ کی عصمت پر دلالت کرتی ہیں۔“ مزید فرماتے ہیں:

”عقلی طور پر بھی یہ روایت من گھڑت ہے کیونکہ ایسا ہونا اگر ممکن ہوتا تو تمام احکامات و آیات اور سارا دین منکوک ہو جاتا۔“ (بحوالہ البحر المحیط، ابن حبان)

حضرت امام فخر الدین رحمہ اللہ نے اس روایت کی نہایت بڑے زور الفاظ میں تردید فرمائی ہے اور امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کا قول پیش کیا ہے۔ علمائے متصفین کے کئی حوالے ناشر کے عقلی دلائل کے بعد بھی فرمایا:

”جو شخص یہ کہتا ہے کہ حضورؐ نے جنوں کے بارے میں قرآنی جملے کہے وہ کافر ہے کیونکہ اس طرح تو حضورؐ کی بعثت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، نیز شریعت، قرآن اور دین اسلام کی کسی بات پر یقین نہیں رہتا۔“

اس مبنی پر دروغ روایت پر جو مختلف تادیبیں اس کے راویان نے کی ہیں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے ان کی جزیں اکھاڑ دی ہیں اور فرمایا:

”اس روایت کی کوئی تادیب درست نہیں، اس کا کوئی صحیح مصداق تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ روایت اپنی تمام تادیبات اور اختلاف الفاظ کے ساتھ مسترد کرنے کے قابل ہے۔“

(تفسیر کبیر، امام رازی رحمہ اللہ)

عقل را در خلوت او راہ نیست

علم نیز از وقت او آگاہ نیست (عطار رحمہ اللہ)

آخری حوالہ جس پر یہ تمام بحث اختتام کو پہنچتی ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ، شفاء

شریف کے مصنف، فرماتے ہیں (یہ حوالہ علامہ ابو عبد اللہ قرطبی رحمہ اللہ نے پیش کیا):

ان السامۃ اجمعت ما فی طریقۃ البلاغ اللہ معصوم فیہ من

الاضمار عن شئ بخلاف ما هو عليه لا فصيلاً ولا عمداً ولا سهواً ولا غلطاً۔

ترجمہ: امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تلفیظ کلام میں (کلام الہی) حضور ﷺ سے ہرگز غلطی نہیں ہو سکتی نہ عمداً نہ سهواً۔

”روح المعانی“ میں سید محمد آلوسی بغدادی رحمہ اللہ نے امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول سے نقل کیا ہے: ”قاضی ابوبکر ابن العربی رحمہ اللہ نے ہذا فقیر جب تعبیر کرنے پر پہنچے تو اس روایت کو دیکھ کر آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس روایت کو باطل کرنے میں مستقل فصل لکھ ڈالی۔“ (روح المعانی، علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ)

دروود ناسخ پر اعتراض بھی فقیر عظیم ہے:

اندازہ کیجیے کہ اگر ہمارے ان بزرگوں نے، صالحین نے، مفتقرین و محتقین نے اس وقت اس حذوہ کے ساتھ اس فقیر کا تلفیظ نہ کیا ہوتا تو آج بات کہاں تک پہنچتی اور اسلام کو کتنا شدید نقصان پہنچتا؟ شراب و بھوسہ کی یہ سبیزہ کار باں کیا رنگ لاتیں؟

دروود ناسخ پر اعتراضات کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ یہ بھی ایک فقیر عظیم ہے۔ مجھے اپنی کم لگائی علم کا احساس ہے لیکن اعتراضات کو دیکھ کر قاضی ابوبکر ابن العربی رحمہ اللہ کی طرح میری آنکھوں میں بھی خون اتر آیا۔ وہاں بھی عظمت مصطفیٰ ﷺ کے دامن کو تار تار کرنے کی کوشش کی گئی اور یہاں بھی ایسی ہی کوشش جاری ہے۔ الحمد للہ! میں اپنے رب کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ مجھ عاجز سے یہ کام لیا گیا۔

علمائے سلف کی محنت میری راہبر ہوئی۔ اس خلا کو پُر کرنے کے لیے امکانی حد تک میری یہ کوشش کامیاب ہوئی۔ قرآن مجید، قرآن تفسیر اور احباب علم کی تحریحات میں متقدمین کی روشن تحریروں نے راستہ دکھایا۔ انہی اس کاوش خالصانہ میں جس زاویہ نگاہ کی دعوت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب ﷺ کے طفیل اسے میرے لیے اچھی رضا مندی اور خوشنودی کا موجب بنائے، میری نجات اور شفاعت رحمت لاحقین ﷺ کا ذریعہ ہو، آمین!

سید حسین علی اویس راسنے پوری

دروود تاج کا مصنف کون ہے؟

یہ ایک حقیقی مسئلہ ضرور ہے لیکن اس کی بنیادی حیثیت نہیں ہے۔ تحقیق کا عمل صدیوں سے زندگی کے مختلف شعبوں کی بات ہو، جزئی بونیوں پر تحقیق ہو یا ادب و اداسب عالم کی داستان ہو، آسمانی صحائف کی بات ہو، جزئی بونیوں پر تحقیق ہو یا ادب و شاعری کا مسئلہ ہو اپنے اپنے عہد میں ہر محقق نے ان مختلف شعبوں میں کام کیا، جو کچھ حاصل ہوا اس کے نتائج پیش کر دیے اور آنے والے عہد کے محققین کے لیے راہ ہموار کر دی۔ زمین ”چنداما“ سے اب ہماری زمین کی طرح ایک زمین ثابت ہو گئی لیکن تحقیق نامکمل ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ عربی شاعری اور ادب میں بھی بہت کام ادھورا ہے، جس پر تحقیق جاری ہے۔ خود ہمارے عہد اور ہماری صدی کے بہت سے علمی ادبی مرحلے ایسے ہیں جو محتاج تحقیق ہیں۔

یہاں ایک مثال سے اس بات کو واضح کرتا ہوں۔ ادبی حضرت، امام اہل سنت، شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کی حیثیت مذہبی، روحانی، علمی، ادبی ہر حیثیت سے مکمل ہے لیکن آج سے پچاس برس پہلے تک ان کی تحقیق اور ان کی تصانیف کے نام سے بھی ہماری طرح ملت باخبر نہیں تھی۔ ہماری موجودہ نصف صدی میں وہ تمام علمی، ادبی، مذہبی اور روحانی سواد، تجربہ میں جو پوشیدہ تھا، آہستہ آہستہ تحقیق کے ذریعے منظر عام پر آ رہا ہے اور آج بھی یہ دعویٰ محال ہے کہ ان کی شخصیت کے تمام پہلو سامنے آچکے ہیں۔ چنانچہ تمام دنیا میں ان کے علمی کارناموں پر تحقیق کا یہ سلسلہ جاری ہے اور امید یہی ہے کہ ان کی حقیقی کاوشوں سے مزید ایسے راز سر نہ کھلیں گے جو ابھی پردہ حجاب میں ہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ پر تحقیق کا عمل نامکمل ہے تو کیا ان کی شخصیت نامکمل ہے؟ یہی ایک جواب

ہے اس سوال کا کہ درود ناسج کے مصنف کی تلاش اور جستجو میں ملک اور بیرون ملک تحقیق جاری ہے لیکن درود ناسج کی علمی، ادبی، روحانی حیثیت اپنے مضمون کے باعث مکمل ہے اور اس کی اہمیت مصنف کے نامعلوم ہونے سے متاثر نہیں ہوتی۔ جس طرح اعلیٰ حضرت بریلوی کی شخصیت ہر اعتبار سے مکمل ہے اور وہ کسی تحقیق کی مرہون مصنف نہیں یا مولانا درود مولانا عبدالرحمن جانی بریلوی کی شخصیت مکمل ہے اگرچہ یورپ اور ایشیاء کے دیگر ممالک میں ان پر بھی برقی رفتار سے تحقیق کا عمل جاری ہے۔

ہمارا دوسرا قول یہ ہے کہ مصنف کا معلوم ہونا یا نامعلوم ہونا مضمون، باعبارت کے معتر ہونے یا نہ ہونے کی نہ تو دلیل ہے نہ حواز ہے اس لیے کہ کلم حدیث میں ایسے کتنے راویان حدیث ہیں جن کے علمی تحریر دنیا کا قابل ہے لیکن راوی کی شخصیت سے واقفیت کے باوجود اگر حدیث کی روایت ضعیف ہے تو قبول نہیں کی گئی۔ اگر وہ خصوصی قرآنی سے متصادم ہے تو مصنف کی علمی حیثیت کا کوئی شمار نہیں ہوتا۔

درود ناسج کے لیے بھی ہمارا یہ اصول ہے کہ اگر اس کی عبارت کا ایک ایک لفظ قرآن کی روشنی میں اور حدیث کے حوالوں پر معتر ہے تو مصنف کے نام کا معلوم نہ ہونا اس بیکڑہ اور بے غبار عبارت کو متاثر نہیں کرتا۔ غلط سے سبز اہونا بشریعت سے متصادم نہ ہونا اس کی صداقت کے لیے کافی ہے۔

حضرت خواجہ ابوالحسن شاذلی بریلوی کا زمانہ آج سے تین سائے تین سو سال قبل کا ہے۔ آپ بریلوی متعدد کتب کے بھی مصنف ہیں اور آپ بریلوی کی شہرت ہر زمانے میں رہی ہے۔ آپ بریلوی کی ذات عشق رسول ﷺ میں گم ہے۔ آپ بریلوی اپنے عہد کے جید عالم اور صاحب کشف روحانی بزرگ ہیں۔

درود ناسج پر بحث تحریر کرنے والی شخصیت علامہ شاہ محمد جعفر شاہ پھلواروی کے والد بزرگوار مولانا قاری شاہ سلیمان شاہ پھلواروی بریلوی، جو اپنے اس معترض فرزند کے والد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے روحانی پیشوا بھی تھے اور وہ خود بھی عاشق رسول ﷺ تھے، اسی جذبہ کے تحت شاہ سلیمان شاہ صاحب پھلواروی بریلوی نے ایک کتاب "سلوۃ وسلام" تصنیف فرمائی۔ اسی کتاب میں وہ حضرت خواجہ سید ابوالحسن شاذلی بریلوی کا ایک

اہم تاریخی واقعہ پیش فرماتے ہیں اور صرف یہی ایک واقعہ اہل ایمان کے لیے تسکین قلبی کا باعث ہے۔ آپ بریلوی فرماتے ہیں کہ حضرت شاذلی بریلوی نے حضور ﷺ کی بارگاہ اقدس میں درود ناسج کو زیارت کے وقت پیش کیا اور عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ اس درود کے لیے منظور عطا فرمائیے کہ یہ ایصال ثواب کے وقت ختم میں پڑھا جائے حضور ﷺ نے منظور فرمایا، یعنی حبیب ﷺ خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ اسے شاذلی بریلوی یہ بدعت ہے، تم کیا یہ بدعت لے کر ہمارے پاس آئے ہو۔ الحمد للہ اس واقعے سے ایک نہیں دو بھی سامنے آئے: ایک یہ کہ درود ناسج چاہزاد درود است ہے اور یہ بدعت نہیں، دوئم ایصال ثواب کے لیے ختم پڑھا جاتا ہے۔ ختام انفس ہے کہ ایسی بزرگ ہستی حضرت شاہ سلیمان پھلواروی بریلوی کے فرزند نے درود ناسج سے اشتاف کے نتیجے میں جن الفاظ میں اپنے والد عظیم ﷺ کی شان میں گستاخانہ نکلتا ادا کیے، جو نہ صرف ان کے والد بزرگوار بلکہ ان کے روحانی پیشوا بھی تھے، وہ عبارت پیش خدمت ہے:

"علیٰ بہر حال غلطی ہے خواہ کسی سے اس کا صدور ہو۔ حضرت قبلہ شاہ سلیمان پھلواروی بریلوی میرے مرشد بھی ہیں اور پدر بزرگوار بھی۔ مجھے ان سے بے حد عقیدت ہے لیکن ایسی امدنی عقیدت بھی نہیں کہ انہیں محصور کن غلطی بھی سمجھ سکوں۔" (درود ناسج پر اعتراضات اور جوابات) پھلواروی نے بھی مصنف کے سوال کو اٹھایا ہے، وہ کہتے ہیں:

"میں ابھی تک درود ناسج کے مصنف کا اصلی نام معلوم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔" فوٹو عربیہ میں ایسی کئی کتابیں ہیں جو مرصع ہیں اور مقبول بھی۔ مثال کے طور پر "میزان الصرف"، "شرح مائتہ" اور "بیج گنج" وغیرہ، ان کا مقام فوٹو عربیہ میں بہت بلند ہے اور بعض جگہ یہ نصاب میں شامل ہیں لیکن ان کے مؤلفین کا نام کسی کو نہیں معلوم۔

پھلواروی صاحب کی نگاہ میں بھی حضرت خواجہ سید ابوالحسن شاذلی بریلوی کا مقام بہت بلند ہے اور وہ ان کی عظمت و بزرگی کو تسلیم کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ جملہ بھی لکھتے ہیں:

"ایسی" بے سرو پا" عبارت کے مصنف حضرت شاذلی بریلوی نہیں ہو سکتے۔"

وہ اپنے والد کے اس قول کی تردید نہ کر سکے کہ حضرت شاذلی بریلوی ایسی "بے سرو پا عبارت" کو لے کر حضور ﷺ کی بارگاہ میں کچھ اور بوقت زیارت پیش فرما کر اجازت

حاصل فرمائی۔ جہاں تک لفظ ”بے سر دیا“ کا تعلق ہے انشاء اللہ خدائی تہریخ درود ناسج اس اثر ام کو دور کر دے گی۔

تحقیق ایک فن ہے، مشکل فن ہے اور اس کا تعلق اہل علم سے ہے۔ جو حضرات جانتے ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تحقیق بھی ایک ہی نشت میں مکمل نہیں ہوتی یا کوئی ایک شخص ہی اس کی تکمیل نہیں کر پاتا۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور اس میدان میں خدمت انجام دینے والے اس کو بھی تلاش کر لیں گے۔ میں نے احتیاط کی ہے اور کوئی نام غیر تحقیقی نہیں دیا کہ اگر بعد میں تردید ہوتی ہے تو میری تحقیق حرف گیری آسان ہو جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے مستقبل قریب میں یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔

اس کے باوجود حضرت خواجہ ابوالحسن شاذلی رضی اللہ عنہ کی درود ناسج سے یہ نسبت اور یہ واقعہ فکر و نظر کو دھوکہ دیتا ہے کہ ممکن ہے یہ آپ رضی اللہ عنہ کی تصنیف ہو۔ اس ضمن میں چند باتیں عرض کرتا ہوں:

عرب میں شعراء اور اہل علم حضرات کا یہ دستور ابتداء سے رہا ہے کہ جب وہ کسی بارگاہ میں استغاثہ، فریاد یا کسی لٹری کمال کو پیش کرتے ہیں تو وہ مستعار نہیں ہوتا بلکہ ان کی اپنی تخلیق ہوا کرتی تھی۔ حضرت حسان بن ثابتؓ سے حضرت امام بوہمری رضی اللہ عنہ تک حضور ﷺ کی بارگاہ میں جس نے بھی جو کچھ پیش کیا وہ اس کا اپنا ہی کلام یا تہتیب ہوتی تھی، مثلاً: اپنی جان بخشی اور معافی کے لیے مشہور قصیدہ بابت معاذ (پہلا قصیدہ برودہ) جس کے اشعار کی تعداد ابن اسحاق نے اکیادین بتائی ہے لیکن ابن ہشام کی تحقیق میں سات شعر کا اضافہ ہو کر اٹھادین شعر ہیں، مشہور صحابی رسول ﷺ حضرت کعب بن زہیر کا ہے۔ حضرت امام اعظم حضرت نعمان بن ثابتؓ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا مشہور استغاثہ بخند و سرور کوئین ﷺ پیش ہوا، جسے قصیدہ نعمانیہ کہا جاتا ہے، ”بائید السادات“ اور پھر حضرت امام بوہمری رضی اللہ عنہ کا مشہور زمانہ قصیدہ، جسے ”قصیدہ برودہ“ کے نام سے شہرت ملی، وہ بھی خود مصنف کا ہی کلام تھا۔ ہماری اردو نعتیہ شاعری کا مزاج بھی اسی روش میں دخل گیا اور جب کوئی فریاد حضور ﷺ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے، کوئی عرض و معروض ہوتی ہے تو شاعر اپنا کلام پیش کرتا ہے۔ بعض مصنفین نے اپنی تصانیف پیش کرتے ہوئے ان کی تجویز کی

دائیں مانگی ہیں۔ انھیں یہ چند ہی نہیں ایسی ہے شاعر مثالی پیش ہو سکتی ہیں۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر حضرت خواجہ ابوالحسن شاذلی رضی اللہ عنہ کے اس عظیم دانتے پر، جو تاریخ کا ایک مستند حوالہ بن گیا ہے، یقین کیا جاسکتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے درود ناسج کے لیے بارگاہ نبوی ﷺ میں پیش ہو کر جو اجازت طلب کی وہ آپ رضی اللہ عنہ کی اپنی تصنیف ہی کے لیے ہو سکتی ہے۔ یہ خیال کسی طرح کمر و زمین ہے کیونکہ عرب کے دستور اور روایات کی ایک طویل داستان اس کے پیچھے رہنمائی کرتی نظر آتی ہے۔

علامہ شاہ محمد جعفر شاد بجا اور دینی کے مخالفانہ بیان سے بھی اس بات کو تقویت پہنچتی ہے کیونکہ وہ عالم تو تھے اور حدود ناسج کی مخالفت میں انھوں نے وہ تمام طریقے اختیار کیے جو اس درود کی مخالفت میں کام آسکیں اور جب انھیں یہ معلوم ہوا کہ اس کے مصنف حضرت ابوالحسن شاذلی رضی اللہ عنہ ہیں تو ان کی عظمت و بزرگی اور ان کے مراتب و مقام کو مدیکھتے ہوئے یہی ایک راستہ رہ گیا کہ وہ یہ اعلان کر دیں کہ ”نحوہ باللہ“ ایسی بے ہودہ عبارت امام شاذلی رضی اللہ عنہ کی نہیں ہو سکتی“ اور یہ انکار ہی تصدیق کی جانب ذہن کو سلے جاتا ہے۔

بدعت

کیا درود تاج بدعت ہے؟

درود تاج پر کیے گئے اعترافات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ بدعت ہے، اس لیے ہم بدعت کی تشریح مستند حوالوں سے پیش کرتے ہیں کہ بدعت ہے کیا اور اس کا اطلاق درود تاج پر بھی ہوتا ہے؟ تاکہ اس قسم کے اعتراف کے ذریعے موصوم ذہنوں میں شکوک و شبہات کی لہر دوڑا کر ان کے جذبات اور عقیدت کو مخرج کیا جائے۔

امام ابو زکریا محی الدین بن شرف السنووی رحمہ اللہ، جن کی تصنیفات مقبول عالم عظیم عقیدت ہیں، کی ”ریاض الصالحین“ دو جلدوں میں بہت مقبول ہے۔ شیخ الاسلام آپ کا لقب ہے۔ آپ نے ”شرح مسلم“ اور ”تہذیب الاسماء واللغات“ میں لفظ بدعت پر سیر حاصل بحث کی ہے جس کے مطالعے کے بعد اس لفظ کا مفہوم اس طرح واضح ہو جاتا ہے کہ جو شبہات پیدا ہوتے ہیں اور پیدا کیے جاتے ہیں وہ کا فور ہو جاتے ہیں۔ تمام بحث تو یہاں نقل کرنا ممکن نہیں البتہ چند طور اس کی پیش خدمت ہیں:

البدعة بكسر الباء في الشرع هي احداث مالم يكن في عهد رسول الله ﷺ هي منقسمة الى حسنة وقبيحة قال الشيخ الامام المجمع علي امامته و جلالته و تمكنه في انواع العلوم و براعته ابو محمد عبدالعزيز بن عبد السلام و حمة الله تعالى عليه في اخر كتاب القواعد البدعة منقسمة الى واجبة و محرمة و مندوبة و مكروهة و مباحة..

(القسم الثاني من تہذیب الاسماء، صفحہ ۲۲)

ترجمہ: شریعت میں بدعت اس کو کہتے ہیں کہ ایسی نئی چیز پیدا کرنا جو رسول اللہ ﷺ کے عہد میں نہیں تھی۔ اس کی دو قسمیں ہیں: بدعت حسنة و بدعت قبیہ۔ علامہ ابو محمد عبد العزیز بن عبد السلام رحمہ اللہ، جن کی امامت پر اور حالات شان پر ساری امت متفق ہے اور تمام علوم میں ان کی مہارت ہے اور براعت کو سب تسلیم کرتے ہیں، انھوں نے اپنی تصنیف ”کتاب الفتاویٰ“ کے آخر میں بیان کیا ہے کہ بدعت کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں: حرام، مستحب، مکروہ اور مباح۔

کچھ لوگ اس حدیث ”کل بدعة ضلالة“ کے حوالے سے مندرجہ بالا حقائق کو تسلیم نہیں کرتے اس لیے امام ابو یوسف رحمی الدین بن شرف النووی رحمہ اللہ نے اس شبہ کا ازالہ حدیث کی روشنی میں، مندرجہ بالا قول کی تشریح میں صحیح مسلم کی شرح میں جو آپ نے خود تحریر فرمائی ہے، (کل بدعة ضلالة) فرماتے ہیں:

هذا عام مخصوص والمراد غالب البدع فال اهل اللغة هي كل شئ عمل على غير مثال سابق قال العلماء البدعة على خمسة اقسام واجبة ومندوبة ومحرومة ومكروهة ومباحة فمن الواجبة نظم ادلة المستكملين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك ومن المباح التبسط في الوان الاطعمة وغير ذلك والحرام والمكروه ظاهران۔

(شرح مسلم الامام النووی رحمہ اللہ، ص ۵۸۲)

ترجمہ: ”کل بدعة ضلالة“ اگرچہ عام ہے لیکن یہ مخصوص ہے یعنی ہر بدعت ضلالت نہیں، بلکہ غالب بدعت ضلالت ہوتی ہے۔ لغت میں اس چیز کو بدعت کہتے ہیں جس کی مثالی پہلے موجود نہ ہو اور علمائے کرام کہتے ہیں کہ بدعت کی پانچ قسمیں ہیں: ۱- واجب ۲- مستحب ۳- حرام ۴- مکروہ ۵- مباح۔ پھر واجب کی مثال یہ دی ہے: جیسے شکمین کا طہود اور اہل بدعت پر رد کرنے کے لیے اپنے دلائل کو منظم کرنا۔ مستحب کی

مثال یہ دی ہے: مختلف علوم و فنون پر کتابیں تصنیف کرنا، مدرسہ تعمیر کرنا، سرائے وغیرہ بنانا۔ مباح کی مثال یہ دی ہے: جیسے طرح طرح کے لذیذ کھانے پکانا۔ حرام اور مکروہ ظاہر ہیں۔

بدعت کی تمام اقسام کے حوالے پیش خدمت کیے گئے جسے ہر ذی عقل اور صاحب فہم سمجھ سکتا ہے۔ درود قاج بھی بدعت ہے اور بدعت حسنة ہے جس میں رحمت العالمین ﷺ کی بے حد و شمار بلند صفات میں سے چند صفات کا انتخاب کر کے کتاب کے جاہرات کو لوح محبت پر جوڑ دیا ہے۔ اس لوح کے وسط میں وہ نام ہے جو اپنے محبت کے نام کی طرح غیر منقطع ہے اور اپنے محبت کے نام کے حروف کی تعداد کے برابر ہے۔ درود ابراہیمی ﷺ کے بعد درود کی مختلف اقسام عہد رسالت آپ ﷺ میں ہی پائی جاتی ہیں۔ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ ﷺ سے دریافت فرماتے اور آپ ﷺ انھیں مختلف درود تعلیم فرماتے۔ بعض کو آپ ﷺ نے وہ درود سکھایا جس میں آپ ﷺ کے اجداد کا ذکر شامل ہے۔ آپ نے بدعت کے واقعات کی تاریخی حیثیت پر بھی ایک نظر ڈالیے جس کے بغیر فیہمہ کرنا دشوار معلوم ہو رہا ہو۔ جنگ یرامہ میں متر حافظ قرآن شہید ہو چکے تھے۔ یہ جنگ مسلمانوں اور مسلمانہ کلاب کے درمیان ہوئی تھی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بے حد فکر مند تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اب قرآن کو جمع کر لیا جائے۔ صحیح بخاری میں بھی اسی طرح ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ بن ثابت کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے طلب فرمایا کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا اصرار ہے کہ جنگ یرامہ میں بڑی تعداد میں حفاظ قرآن شہید ہو چکے ہیں اس لیے قرآن کو یکجا کر لیا جائے۔ میں نے (زید رضی اللہ عنہ بن ثابت نے) حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا: ”میں وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا؟“ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا: ”بخدا یہ کام بہتر ہے۔“ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بار بار اصرار کیا، جس پر زید رضی اللہ عنہ بن ثابت کہتے ہیں: ”بخدا اگر جناب صدیق رضی اللہ عنہ مجھے کسی پہاڑ کو اس کی جگہ سے نقل کرنے کا حکم دیا ہوتا تو وہ میرے لیے اس فے وادی سے آسان ہوتا (آسان ترین ہوتا)۔“ میں نے کہا: ”خیر آپ ایسا کام کیوں کریں گے جو حضور ﷺ نے نہیں کیا؟“ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے

فرمایا: ”بخدا یہ کام بہتر ہے اور پھر میں نے یہ کام کیا۔“

(صحیح بخاری، کتاب الفضائل باب سوم و چہارم)
حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے: ”اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، وہ اولین شخص تھے جنہوں نے قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع کیا۔“

(الجریان جلد اول، ص ۹۳۲، المصاحف لابن ابی داؤد)
یہ تاریخ کا مؤرخ تھا، حالات کا تقاضا تھا، تھخلفہ قرآن کا تصور بدعت حسنہ کی صورت میں سامنے آیا۔ کسی کج فہم کی جانب سے یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو ہم یہی عرض کریں گے کہ عذاب الہی جب جب نازل ہوا کسی نہ کسی کو اس کا سبب بنا دیا گیا۔ توحید علیہ السلام کی قوم کے لیے سیلاب سے کام لیا، ابرہہ کی موت کے لیے اپنا بیٹوں سے کام لیا۔ خدا کے دین کی اور خدا کے گھر کی حفاظت جس طرح اسباب سے کی گئی قرآن کی حفاظت کا وعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سبب بنا کر پورا کیا۔

بدعت کی مزید تاریخی مثالیں:

قرآن کریم کو مصحف کا نام دیا گیا یعنی جب قرآن کریم شانوں کی بڑیوں، چڑیوں، لکڑیوں اور کاغذ کی ٹکڑیوں پر لکھا جا رہا تھا پھر ان سے منسلک ہو کر اوراق پر لکھا گیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس کا کوئی نام تجویز کریں۔ بعض نے ”السر“ (پیشانیات) تجویز کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ یہود کا تجویز کردہ نام ہے۔ بعض لوگوں نے ”المصحف“ تجویز کیا، یہ نام ہمیشہ میں رائج تھا، اس پر اتفاق ہو گیا اور قرآن کریم کو ”المصحف“ کہا جانے لگا۔

(جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ، الاقان جلد اول، ص ۸۹)

المصاحف ابن اثیر، محمد بن عبداللہ ابن محمد بن اثیر)

جسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے اس کا واقعہ تفصیل سے یہاں پیش کرنا ممکن نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ قرآن کی تلاوت میں لوگ اختلاف کرتے ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے

حضرت حصہ رضی اللہ عنہا، جو اُمّ المؤمنین بھی تھیں، حافظہ قرآن بھی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد تک کے تمام مصاحف ان کی نگرانی میں سپرد کر دیے تھے۔ اختلاف قرأت کے خوف سے آپ (سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ) نے اُمّ المؤمنین حضرت حصہ رضی اللہ عنہا سے وہ تمام مصاحف منگوائے اور انہیں ترتیب دے کر تمام سالک میں بھجوا دیا اور جو اصل امانت تھی وہ اُمّ المؤمنین رضی اللہ عنہا کو واپس بھجوا دی۔ اس کے علاوہ جو مصحف کھٹے تھے وہ نذر آتش کرادیے۔

(صحیح بخاری، کتاب الفضائل القرآن باب دوم و سوم، الاقان جلد ششم، ص ۱۰۲)
اس بدعت کے متعلق حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا ارشاد بھی دیکھیے، آپ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا:

عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھلائی کے سوا کچھ نہ کہو۔ بخدا آپ رضی اللہ عنہ نے مصاحف کے بارے میں جو کچھ بھی کیا ہمارے مشورے کے مطابق کیا اور ہماری موجودگی میں کیا۔ (الاقان جلد اول، ص ۱۰۳)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ بھی فرمایا: ”اگر میں عثمان رضی اللہ عنہ کی جگہ ہوتا مسند خلافت پر تو مصاحف کے ساتھ وہی سلوک کرتا جو عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا۔“

(الجریان جلد اول، ص ۱۰۳)
اس زمانے میں اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس ذاتی مصاحف تھے، مثلاً: حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا ذاتی مصحف تھا جسے آپ نے جلانے سے انکار کر دیا تھا۔ (کتاب المصاحف لابن ابی داؤد، ص ۱۲)

اعراب اور نقطوں کا سہارا قرآن پر لگانا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عہد میں نہیں ہوا لہذا یہ بھی بدعت ہے اور کون ہے جو اسے بدعت ماننے سے انکار کر سکتا ہے؟ علیہ عبد الملک کے زمانے تک بغیر نقطوں کا قرآن پڑھایا جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مرتب کردہ نسخوں کو چالیس برس ہو چکے تھے۔ اس دور میں غلطیاں عام ہو رہی تھیں جو عراق تک پھیل گئی تھیں۔ (وفیات الاعیان جلد اول، ص ۱۲۵، طبع قاہرہ ۱۳۱۰ھ)

یہاں بھی اسی طرح خطرہ محسوس ہوا جو حفاظ قرآن کی جنگ بامداد میں شہادت کے باعث ہوا تھا: جمیوں سے انحراف کے سبب غیر منقطع عبارات میں تغیر و تبدل نہ ہو جائے۔

یہ بحث کس سر، فتح، حمہ پکرتید اور نوین کا رواج کب سے ہوا؟ خارج کا حصہ ہے۔
اس کے لیے تفصیل آپ کو جہاں مل سکتی ہے وہ ”کتاب الخط“ لابی عمر ولدانی، ”الافتاح“،

”کتاب المصاحف“ ابو عبد اللہ حسن بن حسین طلی جرجانی کی ”لمنہاج“ ہیں۔

اس تمام عمل کو اپنے نقطہ آغاز سے اعراب و نقطہ کی تکمیل تک آنے میں ہر موقوفے پر اس جہد کی انتہائی مستحکم ہستیوں کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا جس میں انھوں نے اس تمام عمل کو بدعت قرار دیا اگرچہ زود پشیمانی ہو کر بعد میں اسے درست تسلیم کر لیا۔

جن علماء نے پہلے پہلی جن ”بدعات“ کو کراہت کی نظر سے دیکھا پھر ان کے
مباح یا مستحب ہونے کے قابل ہونے ان میں سے چند امور یہ ہیں:

۱- ہر سورۃ کے آغاز میں اس کا عنوان تحریر کرنا بدعت قرار دیا گیا۔

۲- آیات کے آخر میں اختتامی علامات و بنا۔

۳- قرآن کو اجزاء (پاروں) میں تقسیم کرنا۔

۴- پھر اجزاء کو احزاب میں اور احزاب کو ارباع میں بانٹنا (احزاب بمعنی منزل)۔

۵- مذکورہ صدر جملہ امور کو واضح نشانات لگا کر واضح کرنا۔

غالباً یہ اس لیے تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ منصوص کا قول پیش نظر تھا: ”قرآن کو
خالص رہنے دو اس میں کسی چیز کو مت ملاؤ۔“

”امام ابو ذر غفاری الدین بن شرف النووی رحمہ اللہ جن کا حوالہ اسی معنوں میں ان
کی تصانیف ”تہذیب الاسماء واللغات“ اور ”شرح مسلم شریف“ سے دے چکا ہوں، اپنی
مشہور تصنیف ”الانہیاء“ میں فرماتے ہیں:

”علماء کا قول ہے کہ قرآن پر نقطے اور اعراب لگانا ایک پسندیدہ فعل ہے کیوں کہ
اس طرح قرآن غلطیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور کئی دوسرے نے اس زمانے
میں اس فعل کو اس لیے مذموم قرار دیا تھا کہ قرآن میں تغیر اور تبدل نہ ہو۔ اگر اس کو بدعت
بھی قرار دیا جائے تو یہ بدعت حسنہ ہوگی اور یہی اس طرح ممنوع نہ ہوگی جس طرح علمی
کتاب تصنیف کرنا، مدارس تعمیر کرنا، سراے بنانا اور اس قسم کے دیگر امور اور افعال ممنوع
نہیں ہیں۔“

ان عبادوں سے آپ اعجازہ کیجیے کہ اس عہد میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے لے کر امام
شافعی رحمہ اللہ اور کئی دوسرے تک مفسرین کا مقصد بھی وہی تھا جو غیر منقطع بنانے اور اعراب
لگانے والے تھے۔ ایک ہی خوف و تشویش میں وہاں جاب تھا۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ
قرآن میں کسی طرح کی تبدیلی نہ ہو جائے۔ دونوں ہی قرآن کے محفوظ کا تصور رکھتے تھے
لیکن بعد ازاں مدعیان علم نے جہل مرکب ہونے کا ثبوت دیا اور جب چاہا۔ جہاں چاہا حفظ
بدعت چسپاں کر دیا۔

دروہ ساج کو بھی انھیں حضرات نے بدعت قرار دیا جن کے لیے کیا خوب کسی
نے کہا:

آکس کس دغانہ و دغانہ کہ بداعت

در جہلی مرکب ابدالہر بماعت

آخری حوالہ:

ناچیز اس بحث کو آخری حوالے پر ختم کرتا ہے:

جہاں تک قرآنی کریم کی سورتوں کی ترتیب کا تعلق ہے، یعنی ہم اور آپ جس
ترتیب سے سورتوں کو پڑھتے ہیں، ان کی ترتیب کسی کے اجتہاد کا نتیجہ نہیں، نہ صحابہ رضوان
اللہ علیہم اجمعین کا، نہ تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، یہ ترتیب توفیقی ہے (توفیقی بمعنی
بہکم خداوندی، خدا سے عجز و کم کرنے پر متوقف و مبنی ہے) حتیٰ کہ ہر سورۃ سے
پہلے بسم اللہ کی تحریر بھی توفیقی ہے۔ قرآنی آیات اور سورتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے
مطابق ترتیب دیا جاتا تھا اور اس امر میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس ضمن میں
اقوال و امثال ملاحظہ فرمائیں:

حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اس ضمن میں ابو جعفر بن زہیر کی کتاب
”کتاب المناہسات“ سے نقل فرماتے ہیں:

”قرآنی سورتوں میں آیات کی ترتیب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قائم کی گئی ہے۔
مسلمانوں کے یہاں اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔“

(الافتاح، سیوطی رحمہ اللہ، جلد اول، ص ۳)

بدیعہ صلوٰۃ اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ:

”سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے درود پاک کے چند کلمات کھوائے، دو یہ کلمات لوگوں کو تسلیم فرمایا کرتے تھے (سکھایا کرتے تھے)۔ اس درود پاک کا ذکر امام سعید بن منصور نے اور ابن جریر نے ”تہذیب الکاف“ میں ابن ابی عاصم نے اور یعقوب بن شبیبہ نے ”اجابہ علی“ میں اور بطائی وغیرہم نے حضرت سلامہ کنفی کے حوالے سے کیا۔“ (بحوالہ رحمہ اللہ الاوسط للطبرانی جلد ۹ ص ۱۱۹، حدیث نمبر ۹۰۸۹)

دروہ تاج کے آخری حصے میں جہاں ”نور من نور اللہ“ کے بعد ”تسبیحنا ایہا العساقون بنوہ جملہ“ آیا ہے وہاں صلوٰۃ علیہ وآلہ کی بحث ہے، اس میں تفصیل سے درود اور اقسام درود کی بحث، امثال اور حوالے پیش ہوں گے جس پر اس تحقیق، تشریح کا اختتام ہوگا۔

تشہید میں اضافہ:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما تشہید میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد کہا کرتے تھے:

السلام علینا من ربنا (ہمارے رب کی طرف سے ہم پر سلامتی ہو)۔ اسے امام طبرانی رحمہ اللہ نے عظیم کبیر میں روایت کیا۔ اس کے راوی حدیث صحیح کے راوی ہیں جیسا کہ ”مجمع الزوائد“ میں ہے۔ (بحوالہ مجمع الزوائد، باب التشہد والقبول جلد دوم، ص ۱۳۳)

ان چار حوالوں کے علاوہ مزید حوالے بہت ہیں۔ جن کو خدا نے عقل سلیم اور حق و باطل کی تمیز دی ہے ان کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ تمام بدعات حسنہ ہیں۔ ان حضرات نے یہی باتیں نکالیں جو نبی کریم ﷺ کے زمانے میں نہیں تھیں اور یہ عبادات میں سے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ حضرات، نمود، گمراہ اور بدعات معیہ کے مرکب تھے؟ جنہیں تو پھر وہ کیا تھے؟

یٰٰمُؤْمِنُوْا اِنَّ شَيْئًا مُّذِيْبًا (سورہ انفصام، آیت ۱۴۳)

مزید بدعات کی مثالیں ملاحظہ فرمائیں:

ایمان: کون نہیں جانتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا زبان سے اقرار اور دل سے

تصدیق کا نام ایمان ہے لیکن بعد میں علما نے کرام نے اس کی تقسیم اس طرح کر ڈالی کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں: ایک ایمان مجمل اور دوسرا ایمان مفصل۔ حضور نبی کریم ﷺ کے عہد میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں یہ تقسیم نہیں تھی چنانچہ یہ بھی بدعت ہے۔

(بحوالہ اصل الاشیاء والاہانت، علامہ فیض احمد اوسکی)

نماز کی قیئت: نماز کے لیے قیئت الفاظ سے کرنا بھی بدعت ہے جسے ہم سب زبان سے ادا کرتے ہیں، مثلاً: نیت کی میں نے نماز کی وغیرہ وغیرہ۔ ”فتح القدیر شرح ہدایہ“ میں ہے کہ زبان سے کہنے کا ثبوت حضرت سید عالم ﷺ سے کسی طرح نہیں ملتا۔ نہ حدیث صحیح سے اور نہ ضعیف سے اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا تابعین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے اس کا ثبوت پہنچا۔ حضور ﷺ سے اتنا محقول ہے کہ جب نماز کو کھڑے ہوئے تو تکبیر کہی۔ زبانی قیئت کہنا بدعت ہے، حتیٰ کہ نماز میں دوستوں کے بعد نفل دو گانہ پڑھنا بھی بدعت ہے۔

(یحییٰ الہدایہ ص ۳۴۲، جلد اول، کتاب الصلوٰۃ)

اب درود نسا ج کو بدعت کہنے والوں پر لازم آتا ہے کہ وہ ان تمام بدعات کو بدعات حسنہ معصم تکب سے تسلیم کر لیں یا نہیں ان تمام بدعات کو ترک کر دیں، خواہ وہ ایمان مفصل و مجمل ہو یا مکمل۔ کیچہ اقسام ہوں، یا نیت نماز ہو یا نفل دو گانہ یا جمعہ کی پہلی اذان اور وہ تمام بدعات جن کا ذکر کتابوں میں منقول ہے۔

سَيِّدِنَا

ہر اک جہاں کے لیے ہے جو سیدالسادات
جہاں جس پہ ہے قرباں، درود تاج میں ہے

سیدنا

سیدنا: معنی ہمارے پیشوا، سردار، بزرگ۔ (لغات کشوری)

السید (عربی): سردار۔ ج

اسیاد و سیادۃ و سیادۃ: حضرت فاطمہ کی اولاد و نسل والے۔

السیدان: حضرت امام حسن علیہ السلام و حضرت امام حسین علیہ السلام۔ السیدہ حضرت مریم علیہا السلام کا لقب بھی ہے۔

(انجیر ص ۵۰۰)

اصل عربی لفظ سید ہے، "نا" عربی میں "ہمارے" کے لیے آتا ہے جیسے رؤفنا، رحیمنا و دیگر۔

سردار کے معنی میں جو فضیلت آپ ﷺ کو ہے وہ کسی بشر کو نہیں۔ لوگ قبیلے کے سردار ہوتے ہیں۔ بہت سے قبائل پر ایک امت ہوتی ہے۔ اس امت کا سردار نبی ہوتا ہے جو ان قبائل کی طرف بھیجا گیا ہو لیکن حضور پر نور ﷺ تمام امتوں کے پیشواؤں (سرداروں) یعنی انبیاء علیہم السلام کے بھی سردار ہیں۔

یہ لفظ مخصوص معنی میں بجز بے کنار ہے۔ آئیے پہلے قرآن کریم سے مراتب و درجات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا:

تِلْكَ الرُّسُلُ أَنْزَلْنَا بِحُفَّتِهِمْ عَلَى بَقِيَّتِهِمْ بِحُفَّتِهِمْ وَنَزَّلْنَا
بِحُفَّتِهِمْ وَنَزَّلْنَا

(سورہ بقرہ، آیت ۲۵۳)

ترجمہ: یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان

میں سے کسی سے اللہ نے (بلاد اسط) کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں میں بلند کیا گیا۔

اس آیت کریمہ سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی علیہ السلام کو ایک کمال سے متصف کیا اور کسی کو دوسرے کمال کا شرف عطا فرمایا لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو کمالات و درجات آپ ایک ایک کر کے دیگر انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بخشے گئے وہ تمام کے تمام اپنی اعلیٰ ترین صورت میں نبی کریم ﷺ کو عطا کیے جو کسی نبی علیہ السلام یا رسول ﷺ کو نہیں ملے۔ مثلاً حضور نبی کریم ﷺ کو کسی خاص وقت اور مدت، کسی خاص ایک زمانے کے لیے، کسی ایک جہان کے لیے یا ٹکڑیوں میں بھیجا گیا بلکہ تمام جہانوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے، جب کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام و مرسلین علیہم السلام کسی مخصوص قوم، کسی خاص خطے اور کسی خاص زمانے کے لیے بھیجے گئے۔ شب امرئ آپ ﷺ ہی نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ یہی فضیلت نہیں بلکہ آپ ﷺ کے دین نے تمام سابقہ ادیان کو منسوخ فرمایا، یہ جب کہ آپ ﷺ کا دین قیامت تک کے لیے ہوگا جو کبھی منسوخ نہیں ہوگا۔ آپ ﷺ کی لائی ہوئی کتاب (قرآن) بھی باقی اور قیامت تک ہر تحریف سے محفوظ رہے گی۔ یعنی ہر زمانہ حضور نبی کریم ﷺ کا زمانہ ہے۔

آپ ﷺ ان کے لیے بھی رحمت ہیں جو زمانے ابھی نہیں آئے قرآن کریم میں آپ ﷺ کی ہر زمانے کی رسالت کا واضح اعلان فرما دیا گیا:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

اسی لیے آپ ﷺ کو سیدہ اکو دین اور سیدہ العالمین کہا جاتا ہے۔

حدیث شریف میں آیا:

شب معراج رسول اللہ ﷺ نے اونٹوں کی قطار دیکھی جو غیر منقطع یعنی لا اوجہا تھی۔ دیکھا کہ ہر اونٹ پر دو صندوق لادے ہوئے ہیں۔ ہر صندوق میں اس عالم کی مشن ایک عالم ہے اور ہر عالم میں آپ ﷺ اسی شان سے رونق افروز ہیں۔ آپ ﷺ نے جبریل امین علیہ السلام سے دریافت کیا: یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی: یا رسول

اللہ ﷺ! جس وقت سے میں ہوں، دیکھا ہوں کہ یہ اونٹوں کی قطار صندوقوں کے ساتھ چلی جا رہی ہے، میں خود نہیں جانتا یہ کیا ہے۔

یہ اشارہ ہے عالم کی بے لہجائی کا اور ان تمام کے سردار (سیدنا) احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں۔ انھیں مراتب و درجات کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے حضرت نعمان بن ثابت، امام اعظم، ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مشہور تفسیر و تفسیر کا آغاز اسی لفظ سے فرمایا:

بأَسْبَدَ السَّادَاتِ جَنَّتِكَ فَاصْدَأْ

ارجو رضاك واحتمى بمحماك

ترجمہ: اے سرداروں کے سردار، میں (ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ) آپ ﷺ کے حضور آیا ہوں۔

آپ ﷺ کی خوشنودی کا امیدوار ہوں۔ آپ ﷺ کی پناہ کا طالب۔

قرآن کریم میں ارشاد ہوا:

وَلَسَوْفَ يَجْعَلُونَ لَكَ مَجْلِسًا ذُو الْأَرْسَالِ (سورہ طہ، آیت ۵)

ترجمہ: اور بے شک آپ ﷺ کا رتبہ آپ ﷺ کو اتنا دے گا کہ آپ ﷺ راضی ہو جائیں گے۔

یہ آیت کریمہ ارفع درجات کے ضمن میں پیش کی لیکن اس رتبے کے بارے میں، جو اس آیت میں بیان ہو رہا ہے، علامہ آلوسی بغدادی رضی اللہ عنہ حضرت امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل کرتے ہیں:

حرب بن شریح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا امام باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جس شفاعت کا ذکر اہل عراق کیا کرتے ہیں کیا یہ حق ہے؟ آپ (امام باقر علیہ السلام) نے فرمایا: بخدا حق ہے، مجھ سے محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اشفع لأمی حتی ینادی ربی ارضیت یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقول نعم یا رب ورضیت۔

حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

میں اپنی امت کے لیے شفاعت کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ میرا رب مجھے خدا کرے گا: یا محمد ﷺ! کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا: ہاں، میرے پروردگار! میں راضی ہو گیا۔

اس طویل بیان کے بعد امام باقر علیہ السلام نے حرب بن شریح رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے اہل عراق! تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کریم کی سب سے امید افزا آیت یہ ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّكُمْ لَعِنْدَ رَبِّكُمْ فَجَاءَتْكُمْ جَنَّتُكُمْ
لیکن ہم اہل بیت علیہم السلام یہ کہتے ہیں کہ کتاب الہی میں سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے:

وَلَنُؤْتِيَنَّكَ يٰۤاَبُوْكَ الْيُسْرٰى مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ

اس آیت پر حریذ تفصیل کیلئے اور اوراق میں ”شیخ المذنبین“ کے زیر عنوان ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنا محبوب بنالیا تو اب جتنی بھی نوعیتیں افضل سے افضل ترین ہیں وہ پہلے اپنے محبوب کو دے گا اور پھر انہی کے ہاتھوں سے دوسروں تک پہنچائے گا۔ جہاں عالم یہ ہو کہ سارا جہان تو رضا کے الہی کا طالب ہو اور خدا سے عز و عل اپنے محبوب ﷺ کی رضا کا۔ جو یہ قبلہ کا ہی واقعہ دیکھیے، ارشاد کس طرح ہوا، یہ قابل غور ہے:

لَنُؤْتِيَنَّكَ يٰۤاَبُوْكَ الْيُسْرٰى مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ (سورہ بقرہ، آیت ۱۲۴)

تو ہم آپ ﷺ کو ضرور اس قبلہ کی طرف بھیجیں گے جسے آپ ﷺ پسند فرماتے ہیں۔

(اس آیت کے سیاق و سباق پر تفصیل سے غور فرمائیے کہ یہ حکم ربی ضرور ہے لیکن جس انداز سے اپنے محبوب ﷺ کو خطاب فرمایا ہے ”امام اقبالین“ کے ذریعہ عنوان یہ بحث دیکھی جاسکتی ہے۔)

حدیث قدسی کا ارشاد:

کلیم بطلون رضائی والا اطلب رضاک یا محمد ﷺ

سارے جو میری رضا کے طالب ہیں اور اسے محمد ﷺ میں آپ ﷺ کی رضا چاہتا ہوں۔

اہل حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم
خدا چاہتا ہے رضا ہے محمد ﷺ

سیدنا کی تشریح میں آپ یہاں تک پہنچے، واقعہ معراج ہی ایک واحد حوالہ کافی ہے آپ ﷺ کے بلند مراتب کا لیکن قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ان بلند درجات کا ذکر عجیب انداز میں بیان ہو رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی ۱۸ ویں آیت میں بیان ہوتا ہے:

ذٰلِكَ اَخْبَرْنَاكَ اَللّٰهُ يَتَّبِعُكَ مِنْ تَحْتِ الْاَرْضِ وَيَنْظُرُ مِنْ مُّقَامِ الْعَرْشِ
رَبُّنَا الَّذِيْ اَلَمْ يَلْعَنُ الْاَشْقٰى اَلَمْ يَلْعَنُ الْاَشْقٰى اَلَمْ يَلْعَنُ الْاَشْقٰى اَلَمْ يَلْعَنُ الْاَشْقٰى
اَلَمْ يَلْعَنُ الْاَشْقٰى اَلَمْ يَلْعَنُ الْاَشْقٰى اَلَمْ يَلْعَنُ الْاَشْقٰى اَلَمْ يَلْعَنُ الْاَشْقٰى
اَلَمْ يَلْعَنُ الْاَشْقٰى اَلَمْ يَلْعَنُ الْاَشْقٰى اَلَمْ يَلْعَنُ الْاَشْقٰى اَلَمْ يَلْعَنُ الْاَشْقٰى

ترجمہ: اور اے نبی ﷺ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب و وحی عطا فرماؤں پھر (جو کچھ تمہارے پاس ہو) اس کی تصدیق کے لیے ایک (عظیم الشان) رسول (ﷺ) تعریف لائیں تو تم ان پر ضرور ضرور ایمان لانا۔ اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ یہ تم کیا کہتے ہو! بات کا اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا تو صبر نے کہا (تمام انبیاء علیہم السلام کی ارواح نے): ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا: تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔

قرآن کریم کی مندرجہ بالا آیات سے ”سیدنا“ کی تقریبات میں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی ارواح سے جو عہد لیا اس کی عملی توثیق

کا وہ دلکش نظار مسجد اقصیٰ میں شب معراج کے دوران سفر کا ہے۔ تمام انبیائے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بیت المقدس میں جمع ہو کر وجود کائنات، فخر موجودات، سید السادات محمد ﷺ کی امامت میں حضور ﷺ کی شریعت کے مطابق نماز ادا کرنا۔ ”ادائی“ کی منزل سے پہلے ہی تمام انبیاء علیہم السلام کی قیادت و سرکاری کے شرف خاص سے لوازا جا رہا ہے یعنی وہ ہر زمانے میں سرادوں کے سردار ہیں۔ ظہور قدسی سے پہلے انبیائے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ارواح سے عہد لیا گیا، واقعہ معراج میں تمام انبیاء علیہم السلام کی نماز میں امامت کا شرف بخشا گیا اور پھر وہ روزِ محشر کو چاک نگذاڑ ہوگا جب ساری مخلوق خوفِ خدا سے لرزہ بر اندام ہوگی اور مصطفیٰ علیہ والتیہ والثناء ”لواء الحمد“ ہاتھ میں لیے ”مقام محمود“ پر فائز ہوں گے۔ (نبیاء القرآن)

دیکھیے اہل اللہ کیا فرماتے ہیں:

حضرت محمد الف باقیؐ فرماتے ہیں:

فقال المجده لالاف الثاني كان مبدأ تعين الكلم صلوات الله عليه المحببة الصرفة ومبدأ تعين الحبيب المحبوبة الصرفة ولا جيل ثالث كان الكلم عليه السلام ”راس المحبين“ والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم واس المحبوبين۔

(منظری)

ترجمہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا مہدائے محسبہ حضرت محمد اور حبیبِ اکرم ﷺ کے تعین کا مہدائے محبوبیت کا۔ تھا۔ اسی لیے کلیم ﷺ عاشقوں اور محبوں کے سردار تھے اور حبیبِ اکبر یا ﷺ جملہ نبیوں کے سردار تھے۔

حضرت محمد الف باقیؐ فرماتے ہیں حضور ﷺ کے سید السادات ہونے پر جو دلیل قائم کی وہ اصل سورۃ طہ میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کی روشنی میں ہے۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریا کی موجوں کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ سورۃ طہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے:

وَلَقَدْ مَكَّنَّا عَشَبَكَ فَنَزَّاجَا أَخْرَجْنَاهُ مِنْ قُلُوبِ السَّيْلِ فَمِنْ سَفَرِهِ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ آلِهَتِكَ تَسْلُوتِي ۖ

أَنْ أَتَيْنَا بِبَنِي إِسْرَٰءِيلَ فَاخْنُ بَنِيهِ فِي الْعَجْرِ ذُلُّنَا لَهُ الْيَوْمَ بِالسَّيْلِ يَأْخُذْ أَعْنَكَ وَيَدَاخِلْ غَاوِي ۖ وَذُكِّرْنَا ۖ وَلَقَدْ عَلِمْتْنَا مَفْضِلَةً يُبْنَىٰ وَنُحْنُ عَلٰى عَنِينِ

ترجمہ: اور ہم نے اسان فرمایا تھا تم پر ایک بار پہلے بھی جب ہم نے وہ بات الہام کی تھی تمہاری ماں کو جو الہام ہی کے جانے کے قابل تھی، یہ کہ رکھ دو اس معصوم بچے کو صندوق میں، پھر ڈال دو اس صندوق کو دریا میں، پچھلے گے دریا سے اسے ساحل پر، پھر پکڑے گا اسے وہ شخص جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ اور ازل دی ہم نے تجھ میں محبت اپنی طرف سے اور تاکہ چلا جائے تو ہماری آنکھوں کے سامنے۔

(خلاصہ التفسیر جلد سوم، ص ۱۳۹)

حضرت بزرگم کرد شاہ ازہریؒ، سجادہ شہید، حیدرہ شریف نے اپنی تفسیر ”نبیاء القرآن“ میں اس جملے کو اس طرح تحریر فرمایا ہے:

”اے موسیٰ علیہ السلام میں نے یہ کُذَّابا تجھ پر محبت کا اپنی جناب سے دتا کہ جو دیکھنے پر فریفتہ ہو جائے۔“ (نبیاء القرآن جلد سوم، ص ۱۱۲)

مفسر ”خلاصہ التفسیر“ فرماتے ہیں:

اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ علیہ السلام پر اپنے حکم اور فضل سے محبت ڈال دی یعنی محبوبِ خلق بنا دیا، دشمن و دوست ہو گئے اور قائلِ حافظ ہو گئے تاکہ تمہاری پرورش اور پر اہخت ہمارے سامنے اور ہمارے خطف خاص میں ہو (محالم)۔ کہا، بنی ہاشم علیہم السلام نے: مراد یہ ہے کہ انہما اور اپنی مخلوق کا محبوب بنا دیا۔ کہا مکرہہ بنی ہاشم نے: جو دیکھتا عاشق ہو جاتا۔ کہا قہادہ بنی ہاشم نے: آپ (حضرت موسیٰ علیہ السلام) کی گروں سے وہ حسن و طاعت ظاہر تھی کہ دیکھنے والے بے اختیار فریفتہ ہو جاتے۔

(خلاصہ التفسیر جلد سوم)

فرعون کی بیوی آپ علیہ السلام کی فریفتہ ہو گئی اور اس طرح فرعون کے گھر میں آپ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ ”موسیٰ“ کے معنی ان کی زبان میں اس طرح تھے: ”موا“

یعنی بانی اور "میں" درختوں کو کہتے تھے کیونکہ آپ ﷺ نخل دریا کے کنارے درختوں میں باغے گئے تھے۔ اس تفصیل کے بعد ایک مرتبہ پھر حضرت محمد الف مانی رضی اللہ عنہ کے اس بیٹے پر غور فرمائیں:

"علیم علیہ السلام عاشقوں اور خجوں کے سردار (سید) تھے اور حبیب کبریا ﷺ جملہ محبوبوں کے سردار۔"

اعتراف اور اس کا جواب:

محققین نے اس لفظ پر بھی اعتراض کیا اور اس طرح گزشتہ اوراق میں جو فضیلت و درجات بیان ہوئے، ان کی قدر و قیمت پر تھب اور جھل علم کے دروازے کھول دیے لہذا میں ایسے تمام اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔

درد شریف میں سیدنا کا اضافہ کیوں ہے؟

درد شریف میں "سیدنا" کا لفظ بڑھادینا علامہ حق کے نزدیک مستحب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز کی زیادتی، جو واقع میں ہو، وہ عین ادب ہے (ذریعہ)۔ جیسا کہ اہل شافعی رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا "سید" ہونا ایک امر واقعی ہے لہذا درد شریف میں اس لفظ کے اضافے سے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی۔ بعض حضرات جو اس کی مخالفت کرتے ہیں اور منع کرتے ہیں انہیں غالباً ابوداؤد کی ایک حدیث سے اشتباہ ہو رہا ہے، یعنی ابوداؤد شریف میں ایک صحابی "ابومطرف رحمہ اللہ" سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ میں ایک وفد کے ساتھ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم نے عرض کی: اے سیدنا! (آپ ﷺ ہمارے سردار ہیں۔) حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: السید اللہ۔ یعنی حقیقی سید اللہ ہی ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ ارشاد بالکل صحیح ہے، یعنی حقیقی سیادت اور کمال سیادت اللہ ہی کے لیے ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حضور ﷺ کے لیے "سیدنا" کا لفظ بوجہ جائز نہیں جب کہ بخاری شریف میں بروایت شعیب بن جابر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے:

اذا سید الناس يوم القيامة۔ (الحديث)

میں لوگوں کا سردار ہوں گا روز قیامت۔

"علم شریف کی ایک اور روایت ہے (حدیث ہے):

انا سید ولد آدم يوم القيامة۔

میں روز قیامت اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔

بخاری اور مسلم کی احادیث کے محافل کے بعد اب ترمذی شریف سے بھی یہ حدیث ملتا ہے فرمائیں جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرمایا حضور اقدس ﷺ نے:

انا سید ولد آدم يوم القيامة ولما فطر

یعنی میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں۔

یہ بحث بہت طویل ہے۔ میں یہاں اختصار کے ساتھ چند اہم اور مستند اقوال پیش کرتا ہوں (اس سے قبل ایک اور اہم نکتہ بیان کرتا چلوں کہ مذکورہ حدیث مبارکہ میں آپ ﷺ نے اپنے سردار ہونے پر فخر نہیں فرمایا)۔

اسی طرح جب آپ ﷺ نے اپنے اصحاب، قبیلے اور نسب کا بیان فرمایا، لوہاء الحمد اور مقام محمود کا ذکر فرمایا وہاں بھی اسی طرح فخری لفظی فرمائی ہے لیکن جب آپ ﷺ نے فخر کا ذکر کیا ہے تو وہاں اپنے فخر پر بار بار فخر فرمایا ہے۔ (یہ تفصیل بحث آئندہ اوراق میں رہے "وان" محبت الفقہاء" پیش کی گئی ہے۔)

حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت امام عالی مقام سیدنا حسن علیہ السلام کے لیے فرمایا:

ابنسی لهذا سید (میرا یہ بیٹا سردار ہے)۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی بابت ارشاد فرمایا اور ان کی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا: فوصوا الی سیدکم (کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے)۔

حضرت امام شافعی کی کتاب حصل المیوم واللیلۃ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "اللہ سید المرسلین" کا لفظ وارد ہے۔ ان تمام امور میں دلائل واضح ہے اور دلائل روشن ہیں۔ لفظ "سیدنا" کے جواز میں، جس کے انکار کے لیے دلیل قائم کرنا لازم ہے، ہم خود اس بات کو ہر راستے میں کمال سیادت اللہ ہی کے لیے ہے لیکن کوئی دلیل ایسی نہیں جس کی وجہ

سے اس کا اطلاق غیر اللہ پر ناجائز معلوم ہو۔ مزید برآں قرآن کریم ہمارے لیے تمام دلیلوں پر جہت ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں مسند ا و حصودا کا لفظ وارد ہوا۔ نیز بخاری شریف میں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، وہ فرمایا کرتے:

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سیدنا واعنی سیدنا یعنی بلالہ رضی اللہ عنہ

(ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار یعنی بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا)

حضرت علامہ عینی شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے جب انصار کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں فوسوا اللہ سیدکم کہہ کر اپنا سردار کے لیے کھڑے ہو جائے فرمایا تو اس سے استدلال کیا جاتا ہے اس بات پر کہ اگر کوئی شخص سیدی و دولائی کہے تو اس کو نہیں روکا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ ملاحظہ کیجیے:

سیادت کا مرجع اور مال اپنے ماتحتوں پر ہوتی ہے اور ان کے لیے صن تدابیر، اسی لیے خاندان کو بھی سید کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے: **وَالْقَبَا سَيِّدُكَ** حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا: کیا کوئی شخص مدینہ منورہ میں اس کو مکروہ سمجھتا ہے کہ اپنے سردار کو سیدی کہے تو جواب میں امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کوئی نہیں اس لیے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب پر حضور ﷺ کے ارشاد: **”مَنْ سَيِّدُكُمْ“** سے بھی استدلال کیا ہے جو ایک حدیث مبارکہ کا ٹکڑا ہے جس کا خود امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ”ادب المفرد“ میں ذکر کیا ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے نبی کریم سے دریافت کیا: **”مَنْ سَيِّدُكُمْ“** (تمہارا سردار کون ہے؟) انھوں نے عرض کیا: **”ہدین قیس۔“** حضور ﷺ نے سن کر فرمایا: **”سَيِّدُكُمْ“** عمرو بن جموح (بلکہ تمہارا سردار عمرو بن جموح ہے)۔

اس کے علاوہ مشہور حدیث ہے جو متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت ہے اور بخاری شریف میں ہے:

اذا نصح العبد سيده

اب اس آخری حوالے پر اس بحث کو ختم کرتا ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بخاری شریف میں۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

کوئی شخص اطعمہ و لبس و قسطن و زینت کے لیے اپنے آقا کو رب کے الفاظ سے تعبیر نہ کرے۔ ولبس ملبس و مولانی یعنی یوں کہے کہ میرا سید اور مولیٰ۔ یہ حکم سید اور مولیٰ کہنے کے لیے اتنا واضح ہے کہ اس کے بعد کسی جہت کی گنجائش نہیں رہتی۔

(فضائل ورود)

مفسرین اور محدثین نیز اولیائے کرام کے حوالوں کے درمیان قرآن کریم سے لفظ ”سید“ کا ایک اور بھی گزشتہ اوراق میں آیا ہے، اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ ان سطور میں عرض کر چکا ہوں، کہ قرآن کریم تمام دلائل پر جہت تامہ ہے، ممکن ہے کسی محض کو یہ خیال آئے کہ جس آیت کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہاں یہ لفظ کسی نبی ﷺ کی عظمت کے لیے نہ ہو، کسی اور معلوم کواد کرتا ہو، اس خیال باطل کی تردید کے لیے سورہ آل عمران کی وہ آیات جلیلہ پیش کرتا ہوں:

فَإِنَّكَ أَنتَ السَّيِّدُ فَذَنْوَ ثَابِعُ يُفَصِّلُ فِي ابْنِ عَبَّاسٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُدَبِّرُ
بَيْنَهُنَّ مَصَدِّقًا وَجِبَتْهُنَّ مِنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُنَّ ذُخْرًا ۚ لِيُثْبِتَ قِيَمَ
الْطَّلُحَةِ

ترجمہ: پھر آواز دی ان کو فرشتوں نے جب کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے (انہی) عبادت گاہ میں کہ بیٹھک اللہ تعالیٰ جو شہری دینا ہے آپ کو نبی ﷺ کی جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرمان کی اور سردار ہوگا اور وہ ہمیشہ عورتوں سے بچے والا ہوگا اور نبی ہوگا صالحین سے۔

میں اپنے تلامذہ کرام سے بھی گزارش کر دوں گا کہ وہ قرآن کی آیات پر غور کریں۔ احادیث کا ثواب ضرور ہے لیکن تفسیر کے مطالعہ سے عجیب و غریب واقعات، ان کا پس منظر، مصلحت و مقصد خداوندی سے سمجھا جاتے ہیں۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ ”نبی کریم ﷺ کی عمر کافی ہو چکی تھی لیکن اولاد کی آرزو بیدار ہو گئی اور عرض کرنے لگے: ابے رب! میرے بیٹے ہو چکا ہوں اور میری بیوی یا بیٹھ ہو چکی ہے، اولاد پیدا دلنے کا عام وقت گزر چکا ہے، لیکن تو وہ کریم قادر ہے جو اس مظلوم جبرے میں مریم

ﷺ کو بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے۔ تیرے کرم سے کیا بعید ہے اگر تو مجھے ایک بخت اور پاک اولاد عطا فرما دے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ذکریاؑ کو فرشتوں کے ذریعے ان کی دعا کی مقبولیت کی خوشخبری سنا دی۔ اہم بات یہ ہے کہ بچے کا نام بھی، اس کی عزت و پاکبازی کی خبر بھی دے دی اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ ایک پیغمبر ﷺ کی تہدیت کرنے والا ہوگا۔ من کلمۃ اللہ سے مراد حضرت عیسیٰؑ ہیں۔ بن باپ کی پیدائش کے سبب ان (حضرت مریمؑ) پر طرح طرح کی الزام تراشی ہونے والی تھی چنانچہ ان کی پاکدامنی اور تقدس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰؑ کو مقرر فرمادیا۔ انجیل میں حضرت عیسیٰؑ کو ”یوحنا“ کہتے ہیں اور انگریزی میں John۔

وَمَوْلَانَا

وہ دیکھو ، مددگار اور مولانا
وہ یکسوں کا نگہاں ، درود تاج میں ہے

وَمَوْلَانَا

مولیٰ عربی کا لفظ ہے۔ فارسی میں الف سے بھی لکھا جاتا ہے۔ مولیٰ بمعنی آزاد و غلام کے بھی لیے جاتے ہیں لیکن اس کے معنی ہمسایہ دار، مدد کرنے والا، مددگار اور بمعنی خداوند، سرور اور مالک و بزرگ قوم کے بھی ہیں۔ (لغات کشوری مطبع نول کشور)

المولیٰ (عربی): مالک، آقا، سرور، آزاد کرنے والا، انعام دینے والا، محبت کرنے والا، راجھی، حلیف، پڑوسی (کئی رشتوں کے لیے بھی مستعمل ہے)۔ اس کی جمع الموالیٰ ہے۔ (عربی لغت المنجد)

جہاں تک الفاظ کے لغوی یا اصطلاحی معنوں کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ درست ہیں لیکن ہم اس سے قبل یہ بحث کر چکے ہیں کہ الفاظ کا شرف ان کے تعلقات سے بھی ہوتا ہے جس کی مثالیں قرآن کریم کی آیات سے پیش کی جا چکی ہیں۔ مالک، آقا یا سرور کی فضیلت کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ ”سیدنا“ کی شرح میں گزرا۔

مولانا کے جو بھی لغوی یا اصطلاحی معنی ہوں لیکن حضور رحمت عالم ﷺ کی شان و عظمت کے دروازے پر آکر یہ لفظ باعث عز و شرف ہو گیا، یعنی جب تاجدار مدینہ کے وصف کے لیے استعمال ہوا تو خود اس لفظ کی حرمت میں اضافہ ہو گیا۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ الفاظ کس قدر عاجز و بے بس ہیں محبوب ﷺ خدا کی عظمت و بزرگی بیان کرنے میں۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ان کی مدرج و مثالیں میں جہاں بھی جو لفظ گزرا وہ اپنے مراتب بلند کر گیا۔

لفظ مولانا پر بھی اعتراض:

جو اعتراض لفظ "سیدنا" پر درود میں شامل کرنے پر تھا قدسی سے یہی اعتراض لفظ ملایا پر بھی ہے۔ وہ اسے درود شریف میں جایز قرار نہیں دیتے، اور وہی بات ہے کہ دلیل کوئی پیش نہیں کی جاتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان اعتراضات کا جواب بھی دیا جائے۔

ایک اہلی ہونے کے ناطے پہلا فرض تو یہ ہے کہ مفسرین نے، دغم علم میں یا جہل علم میں، جس حال میں رہ کر محبوب رب العالمین ﷺ کے وصف میں لیے گئے الفاظ پر اعتراض کیا ہے اللہ ان کی اس خطا کو ای ذات اللہ کے فضل و کرم فرمائے اور انہیں صراط مستقیم دکھائے، کہ یہ لوگ محبوب ﷺ رب کی توصیف و ثناء میں و طیب اللسان ہو جائیں۔

اس لفظ کی ناپسندیدگی اور ممانعت کے لیے ایک دلیل پیش کی جاتی ہے کہ غزوہ احد کے موقعے پر ابو سفیان کو جواب دیتے ہوئے رحمت عالم و عالمان ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اللہ مولانا ولا مولیٰ لکم۔ اور پھر یوں بھی کہا گیا کہ قرآن کریم میں سورہ محمد میں یوں بھی ہے: وَلِلّٰهِ الْاَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْبَاقُ وَلَیُّ الْاَوَّلِیْنَ وَآلِ الْاٰخِرِیْنَ وَآلِ

عَدُوِّ الْاَوَّلِیْنَ

اب اس آیت کا ترجمہ دیکھیے:

یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ الہ ایمان کا مددگار ہے اور کفار کا کوئی مددگار نہیں۔

(سورہ محمد، آیت ۱۱)

اعتراض کے جواب:

اس آیت سے خبر اللہ پر لفظ مولیٰ کے اطلاق کی ممانعت لازم نہیں آئی، اس آیت مبارکہ میں کمال والایت کا بیان ہے، بلکہ اعلان ہے کہ حقیقی مولیٰ وہی ذات باری تعالیٰ ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوا:

مَالِکُہٗ جَزَّ ذَیْنُ اللّٰہِ مِنْ ذَیْنِ ذَآلِ الْاَوَّلِیْنَ (البقرہ: ۱۰)

ترجمہ دیکھیے: کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوا: وَلَیُّ الْاَوَّلِیْنَ وَالْآخِرِیْنَ (اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔)

(سورہ آل عمران، آیت ۶۸)

مزید سورہ بقرہ میں مَالِکُہٗ جَزَّ ذَیْنُ اللّٰہِ مِنْ ذَیْنِ ذَآلِ الْاَوَّلِیْنَ (بقرہ: آیت ۱۲۰) ترجمہ: ہمیں ہوگا آپ کے لیے اللہ (کی کرمیت) سے بچانے والا کوئی وار اور کوئی مددگار۔

سورہ بقرہ ہی کی آیت اَللّٰہُ وَکَلَّی الْاٰیٰتِیْنَ اَمَّا الَّذِیْنَ یُخٰسِرُوْهُ فَاِنَّ الْاَلٰفَیْتَ فَاِنَّ الْاَلٰفَیْتَ اِلٰی

لَا تُؤٰذِیْ

ترجمہ: اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا۔ نکالنے جاتا ہے انہیں اندھروں سے نور کی طرف (سورہ بقرہ: آیت ۲۵)۔ اعتراض کرنے والے صاحبان نے صرف دو آیتوں کی تھیں ہم نے اپنی جانب سے لفظ و یا مولیٰ کے لیے سورہ انعام کی آیت ۱۵، ۲۰، سورہ قہر آیت ۴، ۵، سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۱۱، انکاف آیت ۱۲۶، عنکبوت آیت ۲۲، سورہ نجمہ آیت ۳، سورہ نجمہ آیت ۳، سورہ شوریٰ کی آیت ۹-۸-۲۸-۳۱ اور ۴۳، اسی طرح سورہ المجاہدہ آیت ۱۹ و دیگر مقامات پر اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ ان مروجہ بالا تمام آیت میں لفظ "ولی" مذکور ہی کے معنی میں آیا ہے لیکن کہیں بھی اس سے مراد یہ نہیں کہ مخلوق کے لیے اس کے استعمال کی ممانعت ہے۔

ان آیت کو پڑھ کر ایک تاثر تو یہ ہی بنتا ہے کہ شاید کسی بشر کو اس لفظ کے استعمال کی اپنے لیے یا کسی دوسرے بشر کے لیے اجازت نہیں لہذا اب ہم چند حوالے پیش کرتے ہیں، پہلے ان حوالوں پر نظر ڈالے پھر تشریح ہوگی۔

سورہ یونس میں ارشاد ہوا: اَلَا اِنَّ اٰوْلِیَّیْنَا اللّٰہَ لَا تُخٰوْفُ عَلٰیہُمْ ذَآلِ الْاَوَّلِیْنَ

(آیت ۶۲)

ترجمہ: سناوے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

جس بنیاد پر اعتراض کی عمارت کھڑی تھی، وہ قرآن کریم کی ہی آیت سے منہدم ہو گئی، لیکن کچھ لوگ کج بحث ہوتے ہیں جو اپنی ہٹ دھرمی اور کج بحثی سے سادہ لوح انسانوں کے آئینہ قلب پر درد کا غبار بن جاتے ہیں۔ ولی، مولانا اور مولانا کے صحیفہ معنی ہے ہر طرح کے غبار کو دور کرنے کے لیے عارف باللہ علامہ مولانا ثناء اللہ پانی پتی بریلوی کا ایک خوبصورت حوالے پیش کرتے ہیں۔

لفظ ولی کی لغوی تحقیق

ولی کے معنی قرب اور اقوام قرب:

لغت کی مشہور کتاب تائوس میں ہے: "الولی الغریب والدنو" یعنی ولی کا معنی قرب اور نزدیکی ہے۔ ولی اس سے اسم ہے، اس کا معنی ہے: قرب، محبت، صدیق، مددگار۔ لغت کے الفاظ اس طرح ہیں:

وفي القاموس الولی الغریب والدنو والولی اسم بمعنی الغریب والمحب، والصدیق والنصیر۔ پھر فرماتے ہیں: قرب کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ قرب جو ہر انسان بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے خالق سے ہے اور اگر یہ قرب نہ ہو تو کوئی چیز موجود نہ ہو سکے۔ آیت: **لَئِنْ أَقْبَضْنا بِیْنِکَ وَالْزَیْرِیْنِ** (ہم شہ رگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں) میں اس طرف اشارہ ہے۔

دوسرا قرب وہ ہے جو صرف خاص بندوں کو میسر ہو، اسے قرب محبت کہتے ہیں۔ قرب کی ان دو قسموں میں نام کے اشتراک کے سوا کوئی وجہ اشتراک نہیں۔ قرب محبت کے لیے شمار دو ہے: ایک سے ایک بلند، ایک سے ایک اعلیٰ۔ ایمان شرط ازل ہے۔ دولت ایمان سے مشرف ہونے کے بعد اہل عزم و ہمت ترقی کے مختلف درجات طے کرتے ہوئے آگے بڑھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس مقام بلند پر نایز ہو جاتے ہیں جس کی وضاحت حضور پر نور ﷺ نے یوں بیان فرمائی:

لما یزال العبد ینفوق الی بالوافل حتیٰ احببہ فاذا احببت کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یراہ بہ۔

(رواہ البخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ فطرتی عبادات سے میرے قرب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں بھی اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور میں ہی اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔

(بخاری شریف)

اور اس قرب و محبت کا سب سے بلند اور ارفع مقام وہ ہے جہاں محبوب رب العالین (ﷺ) نایز ہیں۔ حضور پر نور ﷺ کا طائر ہمت جہاں چھو پر داز ہے ان رفتوں کو کوئی جان نہیں سکتا سوائے اس ذات ہے ہمتا کے جس نے اپنے محبوب ﷺ بندے کو جہتیں اور حوصلے ارزانی فرمائے۔

غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

گر نبودی روئے تو، یو بودی در کسم عدم ہم ولی و ہم نبی و ہم خلقت و ہم سک

اگر آپ ﷺ کا ذرے اور نہ ہوتا تو کیا ولی اور کیا نبی، کیا آسمان اور کیا بلندیایں، یہ سب کسم عدم یعنی وجود سے قبل عدم کے پردہ راز میں ہوتے۔ آپ ﷺ کی شان و علو مرتبت میں حضرت بعلی شاہ قادری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

اے کر نامت را خداے ذوالجلال

ذو رقم بر جہنہ عرش بریں

اے میرے آقا! آپ ﷺ کے نام اقدس کو خدا نے ذوالجلال نے جہنم عرش بریں پر تحریر فرمایا ہے۔

علامہ شامی اللہ پانی پتی رضی اللہ عنہ "تفسیر مظہری" میں فرماتے ہیں:

واعلیٰ در جالہ نصیب الالبیاء و نصیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترقیات لا تنصاہی الی ابدال الابدین۔

صوفیائے کرام کی اصطلاح:

صوفیائے کرام کی اصطلاح میں "ولی" اسے کہتے ہیں جس کا دل ذکر الہی میں مستغرق رہے۔ شب و روز وہ تہلیل و تنقیح میں رہے۔ اس کا دل محبت الہی سے لبریز ہو اور کسی فکر کی دہان محجائیں تک نہ ہو۔ وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ (نفرت کے لفظ کی تشریح ضروری ہے کیوں کہ ادایا نے کرام محبت کے سفير ہیں۔ انسانوں کے اندر جو نفرت کے جذبات ہوتے ہیں ان وہ ان کے قلوب سے نکال کر ان کی جگہ محبت بھر دیتے ہیں پھر وہ کسی طرح نفرت کر

سکتے ہیں؟ دراصل وہ ان افعال انسانی سے نفرت کرتے ہیں جو انسان کو اس کے بلند مرتبہ سے گرا کر قابلِ غمت بنادیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر انہیں بے حد قلق ہوتا ہے اور یہ نفرت بھی اللہ کے لیے ہے کہ خود اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو، جو اس کی بہترین اور احسن تقویم مخلوق ہیں، گرفتار معصیت و دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ ان کی اصلاح اور ان کے اپنے مقام بلند پر واپس لانے کے لیے انہیں اے کرامِ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھیج رہا ہے۔

یہی وہ مقام ہے اولیاء اللہ کا جسے تعالیٰ اللہ کا مقام کہتے ہیں۔

”تفسیر مظہری“ کے الفاظ یوں ہیں:

الوہی فی اصطلاح الصوفیۃ من کان قلبہ مستغرفا فی ذکر اللہ یُسَبِّحُونَ اللہَ ذَالِہِا زِلَافًا یُتَشَوَّرُونَ مستغلبا بحب اللہ تعالیٰ لا یسع قلبہ غیرہ نَوَافِلُ الْاَبَادِیَّۃِ اَدْعَمُ اَزْ اَدْعَمُ اَزْ اَلْخَوَافِیۃِ اَذْ خَشِیۃِ رَبِّہِمْ فلا یحب احدًا الا اللہ ولا بیغض الا اللہ الخ۔

مرتبہ ولایت کی تشریح:

اب مرتبہ ولایت کی تشریح فرماتے ہوئے علامہ پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اس کے اسباب بیان کرتے ہیں۔

مرتبہ ولایت کے حصول کی یہی صورت ہے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ آئینہ دل پر آفتاب رسالت کے انوار کا انعکاس ہونے لگے اور پرتو جمال محمدی علی ساجہ اجل الصلوات وعلیہم تسلیات قلب وروح کو منور کر دے اور یہ نعمت انہیں کو بخشی جاتی ہے جو بارگاہ رسالت مکمل میں یا حضور مکمل میں یا تابعین یعنی اولیائے امت کی صحبت میں کثرت حاضر ہیں۔ سندانِ طریقت سے کثرت ذکر اس نسبت کو قوی کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے:

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل صوفی وصالۃ القلب ذکر اللہ۔ (اوکا قال النبی مکمل) (رواہ البیہقی)

ترجمہ: ہر چیز کے رنگ کے ور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوتی ہے۔ دل کا رنگ ذکر اللہ سے دور ہوتا ہے۔

اس کے بعد علامہ صوف نے اولیاء اللہ کی قسمیں بیان کی ہیں، مثلاً:

ایک وہ جو طالبِ ادب رہیں۔

دوسرے وہ جو مطلوب و مراد ہیں۔ (اس کی تفصیل ”فیاء القرآن“ میں دیکھیے)

اب میں چند احادیث نبوی مکمل پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تسلیم سے پوچھا گیا:

من اولیاء اللہ؟ اولیاء اللہ کون ہیں؟

الذین اذاءوا ذکر اللہ عزوجل۔ وہ لوگ جن کے دیدار سے خدا یاد آ جائے۔

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے سے بھی یہی روایت منقول ہے۔

اب مزید تحقیق کی جانب قدم بڑھاتا ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بخاری شریف میں حدیث۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اعظم ربک و قاضی ربک نہ کہے یعنی اپنے آقا کو رب کے لفظ سے تبرک نہ کرے۔ ولعل سیدی و مولائی بلکہ یوں کہے: میرا سید، میرا مولیٰ۔

(اس حدیث کو ”سیدنا“ کی بحث میں بھی نقل روایت کرچکا ہوں، یہاں مزید پیش کر دیا ہے۔) بخاری شریف کی اس حدیث اور ترمذی کریم کی آیت البان اولیاء اللہ کے بعد کسی مصراحت کی ضرورت باقی نہیں رہتی لیکن اپنے قارئین کے علم میں اضافے کے لیے پیش کرتا ہوں، اور روایات پیش کرتا ہوں جس میں حضور ﷺ اور خیر موجودات، سیدالانبات، مکمل خود اپنے لیے ”ولی“ کا لفظ استعمال فرما کر اس لفظ کو عز و شرف بخشتے ہیں۔

من ترک ما لا یصلحنا فلان ولید۔ یہاں لسان الفصح العرب خود کو ولی بنا رہی ہے جو زبانِ نبوت بھی ہے۔

برداشت: شیخین رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ حدیث مشکوٰۃ شریف کی ہے۔ حضور اکرم، رحمت و عالم مکمل نے زید بن جریج بن حارث کے متعلق فرمایا: انت اخونا و مولانا۔

(مشکوٰۃ)

”ن کنت مولاً“

اب وہ حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں جو اہل تصوف و طریقت کی جان ہے۔

حضرت زید بن حارثہؓ سے رحمت للعالمین ﷺ ارشاد فرما رہے ہیں:

”من كنت مولاه فعلي مولاه“

”جس کا میں مولی ہوں علی (کرم اللہ وجہہ) اس کے مولا ہیں۔“

شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ اس حدیث کو کثرت و ضعیف اور موضوع قرار دیا جائے لیکن شد و مد کی مخالفت، خاصیت اور متضاد نہ جد و جہد کے نامزدی ان کا نصیب بن گئی۔ یہ حدیث شریف بروایت مسند احمد بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نقل کی گئی ہے۔ آپ بھی اپنی تشریح میں اس کا دیدار فرما دیں۔ اس کی سند میں، کہ یہ حدیث کن کن سے روایت ہوئی، عربی عبارت ہے:

قال صاحب نسخة الا حوزي الحديث الترمذي اخرجه احمد و
نسائي و الفداء عن بريدة اخرجه احمد و عن البراء
بن عازب اخرجه احمد و ابن ماجه و عن سعد بن ابى وقاص
اخرجه ابن ماجه و اخرجه عن احمد ١٥ و قال قلبي بعد ذكر
نخبريحه والحاصل ان هذا حديث لا مريه بل بعض الحفاظ
عده متواترا اذني روايته لاحمد انه سمعه من النبي صلى الله
عليه وآله وسلم فلا يكون صحابيا وشهدا وبه العلي لما توزع في
خلافته۔

من كنت مولاه فعلي مولاه دلی حدیث مبارک کی تحقیق میں حاصل کردہ مستند روایات اور کتب احادیث کے حوالہ جات کا اندازہ دہندہ رج بالا عبارت سے ہو گیا ہوگا۔
ملا علی قاریؒ (آپ اپنے وقت کے تبحر عالم دین، بے شمار کتب کے مصنف و محقق، جن میں ”شرح شفاء“، ”مرقاۃ شرح مشکوٰۃ“ اور ”مجمع الوسائل“ نہایت مقبول اور ریاض فوس کی کتابیں شامل ہیں) اس حدیث کی شرح میں ”نہایت“ سے لکھتے ہیں۔

”مولیٰ کا اطلاق بہت سے معنی پر آتا ہے جیسے رب اور مالک اور ستید اور منعم یعنی احسان کرنے والا اور محقق یعنی غلام آزاد کرنے والا اور ناصر (مددگار) اور محب اور تابع اور پڑوسی اور چچا زاد بھائی اور خلیف و غیرہ۔ ان کے علاوہ بھی دیگر مطالب ہیں اس لیے

ہر ایک کے معنی مناسب مراد ہوں گے۔ جہاں ”اللہ مولانا ولنا مولیٰ لکم“ آیا ہے وہاں اس کے معنی رب تبارک و تعالیٰ کے ہوں گے اور جہاں حضور ﷺ کے نام مبارک پر آیا ہے جیسا کہ من كنت مولاه فعلي مولاه وہاں ناصر اور مددگار کے معنی میں ہے۔ یہی نہیں بلکہ ملا علی قاریؒ نے اس حدیث کی شان و رود بھی بیان کی ہے۔

اس حدیث کی شان و رود:

حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ نے زید بن حارثہؓ سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم میرے ”مولی“ نہیں ہو، میرے ”مولی“ حضور اقدس ﷺ ہیں۔ اس پر نبی کریم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ”میں جس کا مولی ہوں علی کرم اللہ وجہہ اس کے مولی ہیں۔“ علامہ شافعیؒ نے ”قول بدیع“ میں، علامہ قسطلانیؒ نے ”مواعظ للنبیہ“ میں رحمتی عالم ﷺ کے اسامے مبارک میں بھی لفظ ”مولی“ کا شمار فرمایا ہے۔

مَحَمَّد

ﷺ

وہ نام ، سن کے جسے جاں نثار کرتے ہیں ،
وہ جاں نثاروں کا ارمان درودِ قساج میں ہے

مُحَمَّدٌ ﷺ

یہ مرحلہ بہت دشوار ہے کہ اس چار حرفی اسم کی، جو اپنے معبود حقیقی کے چار حرفی اسم کی طرح غیر منقطع ہے، تشریح یا تفسیر میں کچھ لکھا جاسکے کہ یہاں داناتے راز کے پردوں کی پرواز اس بلند آشیانِ معرفت سے بہت نیچی ہے جہاں اس ہائے اسرار درموز کی نشست مستور ہے۔ علم ظاہری کے دغیدار اور علوم باطنی سے سرشار آج تک دریائے معرفت کی غواہی میں غوطہ زن رہے اور تلاشِ بسیار سے جو گہر ہائے معنی نکال سکے کیا خبر کہ حقیقتِ نظر لباسِ عجاز میں نظر آئی ہو، کیا خبر کہ یہ معجزِ عسیر بھی نہ ہو اس حقیقت کا جو قہرِ عرش پر تحریر ہے وہ غیر منقطع اسم محمد ﷺ۔

یہاں تو اسمِ محبت بھی غیر منقطع، اسمِ محبوب ﷺ بھی بارِ نقطہ سے آزاد رکھا گیا۔ صوفیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم! جمیع کی چشم جو یائے حق حجاباتِ معرفت سے جس درجے پر متصادم ہوئی اسی مقام کا احوال بیان کر دیا، پھر خاموش ہو رہے۔ سو من نور اللہ کے نظارے کی طلب کہاں؟ اہل اللہ کو علوم باطنی سے جو کچھ معلوم ہوا تو وہ قیودِ اظہار کے سبب مہرِ رلب میں۔ جسے اجازت ملی اور بخشی ملی اس حد سے آگے کوئی بیان نہ کر سکا۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا اعتراف مغفرتِ حقیق کے لیے باعثِ عار نہیں بلکہ موجبِ عجز ہے۔ ان تنہیدی کلمات کی روشنی میں یہ فقیر، سراپا تفسیر اپنے قلم جو یائے کرم کے کُرق شوق کو بعدِ عجز و نیازِ قرطاس پر برسگوں کرتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اس عاجز کے دامنِ طلب میں بھی صدفِ معرفت سے کوئی گوہرِ مقصود آئے جسے میں اسم محمد ﷺ کے شیدا بنوں اور شیخ

رسالت کے پر دانوں کو دکھا سکوں:

اگر خوش رہوں میں تو خوشی سب کچھ ہے
جو کچھ کہا تو ترا حسن ہو گیا محدود

محمد ﷺ: اہل لغت اس اسم مبارک کی جامع تعریف اس طرح بیان کرتے ہیں:
فال اهل اللغة كل جامع بصفات الخير بسمي محمداً ﷺ۔

ترجمہ: اہل لغت کہتے ہیں کہ جو کسی تمام صفات خیر کی جامع ہو اسے محمد ﷺ
کہتے ہیں۔

امام ابو زہرہ رحمہ اللہ اسم محمد (ﷺ) کی تشریح کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

ان صيغة التفضيل تدل على تجدد الفعل و جودونه وقتا بعد
آخر بشكل مستمر متجدداً آناً بعد آن وعلى ذالك يكون
محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) اى بتجدد حمده آناً بعد
آن بشكل مستمر حتى يقبضه الله تعالى اليه۔

ترجمہ: تفضیل کا صیغہ کسی فعل کے بار بار ہونے اور لمحہ بہ لمحہ وقوع پذیر
دینے پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں استمرار پایا جاتا ہے یعنی ہر آن وہ نئی
آن ہر آن سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس تفسیر کے مطابق محمد (ﷺ) کا مفہوم یہ
ہوگا کہ وہ ذات جس کی بصورت استمرار ہر لمحہ ہر گزری تو بہ توفیق تعریف و ثناء
کی جاتی ہو۔ (خاتم التبيين جلد اول، امام محمد ابو زہرہ، ص ۱۱۵)

علامہ سبکی رحمہ اللہ اس نام مبارک کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فالحمد في اللغة هو الذي يحمده حمداً بعد حمد ولا يكون مطلق
محل مضرب و ممدوح الممن تكرر فيه الفعل مرة بعد مرة۔

ترجمہ: لغت میں محمد ﷺ اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے
کیونکہ مفعول کے وزن میں اس فعل کا تکرار موجود ہوتا ہے۔ مضرب اور
ممدوح ان کا وزن بھی مفعول ہے اور ان کے معنی میں بھی تکرار ہے۔

(اروץ الانف جلد اول، ص ۱۲۸)

ذات محمد ﷺ گرا کہ شوی
ادا فہم الحمد لله شوی

(مرزا بیگل)

مصور ﷺ کے مختلف نام:

ممتاز عالم دین، محقق و مفسر قرآن حضرت پیر کرم شاہ ازہری رحمہ اللہ امام
تہذیبی کی روایت حدیث، جو جبریل بن مسلم کے حوالے سے ہے،
اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”نہاء النبی ﷺ“ میں رقم کرتے ہیں:

قال رسول الله (ﷺ) ان لي اسماء انا محمد (ﷺ) وانا
احمد والنا المساحي الذي بمحو الله بي الكفر وانا
الحامش الذي بحشر الناس علي قدمي وانا العاقب الذي لبس
بعدي نبي۔

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے کئی نام ہیں: میں محمد (ﷺ)
ہوں، میں احمد ﷺ ہوں، میں المساحی ﷺ ہوں یعنی اللہ تعالیٰ میرے
ذریعے کفر کو مٹا دے گا، میں الحامش ﷺ ہوں اور کافر کو میرے
قدموں پر چھ ہوں گے، میں العاقب ﷺ ہوں یعنی میرے بعد کوئی نبی
نہیں آئے گا۔ (بحوالہ عون الاثر جلد اول، لابن سید الناس، ص ۳۱)

حضرت امام تہذیبی نے اسے صحیح فرمایا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ
اور نسائی رحمہ اللہ نے حضرت جبریل بن مسلم کی روایت کو نقل کیا ہے۔

اب میں آپ کی خدمت میں عقلی دلیل، شرعی دلیل اور عقلی دلیل پیش کرتا ہوں۔

تعریف نبی ﷺ کی عقلی دلیل:

جب کسی شخص کی تعریف کی جاتی ہے، جو شخص تعریف کرتا ہے اگر وہ اس کے متعلق
پوری معلومات رکھتا ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے تو وہ تعریف کے حق سے عہدہ برآ ہو
سکتا ہے۔ جس طرح ایک مورخ کو ایک مورخ سے پوری طرح واقف ہونا چاہیے، ورنہ
وہ کس طرح اس کی مکمل تعریف کر سکتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کے برابر یا ان سے زیادہ اگر کسی

کو علم، دوسریت ہو تو وہ نبی کریم ﷺ کا تعارف کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی شخص کو نبوت کا علم ہی نہ ہو تو ان کے درجات و مراتب تک اس کی نظر جائی نہیں سکتی۔ تودہ اگر مستحق ہو یا رؤسائے صدیقین ہوں وہ بھی اللہ کے محبوب ﷺ کی تعریف سے حمیدہ برآئیں ہو سکتے۔ نبی کریم ﷺ کی تعریف یا خدا کر سکتا ہے یا خود نبی ﷺ کر سکتے ہیں، یہاں انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل اللہ و مبعود ہیں۔ اہل علم" یہ بڑا دال گزارا ہے" کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں اور اہل اللہ فرماتے ہیں:

عقل را در غلوت او راه نیست

علم نیز از وقت او آگاہ نیست (عطار رشتی)

اہل لغت - علامہ شبلی رحمتیہ اور امام محمد ابو زہرہ رحمہ اللہ - کی ان تشریحات میں سے ابو زہرہ رحمہ اللہ کی یہ بات کس قدر واضح اور حقیقت پر مبنی ہے کہ محمد ﷺ کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ ذات جس کی بصورت استمرار برہ، ہر گز نبی نہ ہو تو تعریف و ثناء کی جاتی ہو۔ اس کی عملی دلیل آپ ﷺ کی توصیف کا وہ تاریخی پہلو ہے کہ صائف ساوی میں بھی یہ ذکر پہلو بدل بدل کر اپنے ہمال جہاں آرا کی دیکر کر رہا ہے۔ حمید نبوت یعنی ظہور قدسی سے قبل بھی آپ ﷺ کی رحمت کے کلی صد رنگ و رنگیناں عرب پر نمودار ہوئے اور چودہ سو برس میں دنیا کی ہر زبان آپ ﷺ کے مدحہ اشعار سے آراستہ ہو کر مٹھ کر زمانہ ہوئی۔ پھر جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ انسانی ہیروں کی طرح ایک دوسرے سے فرق کے ساتھ نئے نئے مضامین میں وصل کر ساستوں کو لغت آشنا کر رہا ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا لیکن سمندر سیاقی بن کر شتم ہو جائیں گے تو بھی آپ ﷺ کی رحمت کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ نہ معانی و معارف کے موتی ختم ہوں گے نہ مشکلاں گلدستوں کی ترتیب میں کمی ہوگی۔

امام محمد ابو زہرہ رحمہ اللہ کی شرح میں جو خیال پیش کیا ہے اس کی تصدیق سورہ کہف کی آیات سے اس طرح ہو رہی ہے۔

سورہ کہف کی آیات کی تشریح:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُلْ لَّوْكَانَ الْإِنْسَانُ عِدًّا لِّلْإِبْلِيسَ لَفِي شَكٍّ مِّنْ عَدْوِّهِ فَكَيْفَ تَلْقَىٰ تَرْقَىٰ

تَوَلَّيْنَا إِلَهُكُمْ مَّا نَدَّ (سورہ کہف: آیت ۱۹)

ترجمہ: کہہ دو کہ اگر مجھ کو دشمنی قرار دیا جائے کلمات رب کو رقم کرنے کے لیے تو برختم ہو جائے، بخبر کلمات رب ختم ہونے سے پہلے۔

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ سے فرماتا ہے کہ آپ ﷺ فرما دیجیے کہ سمندر میرے "رب کی بات" کے لیے سیاحی ہوں تو ضرور ختم ہو جائیں گے اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی اگرچہ وہ یہاں اور اس کی مدد کو لے آئیں۔

پہلے اس آیت کی شان نزول کو جان لیجیے۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ یہود نے ایک بار حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ قرآن میں حکمت ہے اور ہم کو حکمت دی گئی ہے لیکن قرآن تو یہ فرماتا ہے:

وَمِنْ آيَاتِ الْحِكْمَةِ تَلْكَ آيَةُ الْكَيْفِ: كَيْفِيًّا

جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت ہی خوبی ملی۔

اب یہود یوں نے اپنا اعتراض پیش کیا:

آپ ﷺ کس طرح یہ فرماتے ہیں کہ "تم کو نہیں دیا گیا مگر تھوڑا علم"۔ یہاں باہم مقابلہ یہ دو آیات میں اور یہ کس طرح ممکن ہے؟ یعنی علم کو تھوڑا بھی کہا گیا ہے اور بہت بھی، چنانچہ یہود یوں کے اس اعتراض کے جواب میں یہ آیت مہاکہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ قرآن کریم میں ہے شک ہر چیز کا علم ہے اور یہ علم واقعی بہت ہے مگر علم الہی کے مقابل اس کی نہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر سے ہے کیونکہ اس میں اہتمام ہے اور خدا کے علوم بے انتہا ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی تشریح:

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اس آیت کی شرح میں فرماتے ہیں:

"اہل تحقیق کے نزدیک "رب کے کلمات" سے مراد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فضائل و کمالات ہیں اور اگر حضور ﷺ کے علوم ہیں تو اس آیت کے معنی ہوں گے: اگر دنیا بھر کے لغت گو اور لغت خواں، واعظین

اور کاتبینِ سمندروں کے پانی روشنائی بنا کر صفات و کمالات مصطفیٰ ﷺ لکھیں تو یہ روشنائی ختم ہو جائے گی مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اوصاف ختم نہیں ہوں گے۔“ (مدارجِ بلندی جلد اول، باب سوم)

شیخ محدث برطانیہ نے جو شرح کی ہے وہ ہر شعبے سے بالاتر ہے کیوں کہ شیخ کا جو مقام اسلامی علوم میں ہے وہ محتاجِ تعارف نہیں، صرف اتنا ہی لکھنا کافی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے مطالعے کے بعد کافر شائنِ نبوت سے تمیز اور مسلمانِ عظمت و جلالِ نبوت سے متفخر ہوتا ہے۔

شیخ نے اس تشریح میں جو تحریر فرمایا ان کے پیشِ نگاہ قرآنِ کریم کی وہ تمام آیات تھیں جن میں اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب ﷺ کے ذکر کی وسعت اور بلندی کا ذکر بار بار فرمایا ہے۔

سورہ کوفہ کی آیات کا جو مجموعہ شیخ مرتبہ کے نزدیک ہے اس پر اعتراض بھی ہوا ہے کہ یہ ”کلمت“ نہ ہی آیاتِ مبینات کے لیے ہے، آپ نے اس کے معنی تو صیغہ رسول ﷺ میں کیسے ڈھال دیے؟ اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے۔ چلے حضرت امام غزالی رضی اللہ عنہ کی بارگاہِ معرفتِ علم سے خوش چینی کرتے ہیں، آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”قرآن کے ایک ظاہری معنی ہیں ایک باطنی، ظاہری معنی کی تحقیق علمائے شریعت فرماتے ہیں اور باطنی معنی کی صوفیائے کرام۔“

(احیاء العلوم باب ہفتم)

بعض معترضین نے کہا کہ قرآن سر چشمہ ہدایت ہے ہر دور اور ہر زمانے کے لیے۔ اگر یہ پیچیدہ یا سراسر راز ہے تو پھر یہ ہدایت عام کی کتاب کیوں کہہ دی؟ اگر یہ ہر خاص و عام اور ہر عہد کے لیے ہے تو اس کا پڑھنا اور پڑھ کر سمجھنا یعنی اس کے ظاہر و باطن تک پہنچنا کب کے لیے کیسا ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کی ہر سورہ سے شائے رسول ﷺ ثابت کرنے کے لیے ”اسرار و رموز قرآنی“ کا ”پودہ“ بنایا گیا ہے۔

حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے یعنی قرآنِ کریم کی تمام سورتیں محامد و حسانِ ذاتِ محمدی ﷺ کی واقعہ منظر ہیں۔ ”پودہ“ اسرار و رموز کے نام پر ڈالائیں گیا بلکہ جو پردہ

اٹا دیا اسے اٹھا دیا۔ رد گئی یہ بات کہ قرآنِ کریم کو پڑھ کر بہ آسانی اس کے ظاہر و باطن تک پہنچنا سب کے لیے کیسا ہے، یہ وہ علم کی گمراہی تو ہو سکتی ہے معرفتِ علم نہیں۔

حضرت امام غزالی رضی اللہ عنہ کے قول سے غیر مطمئن ہونے کا کوئی علمی جواز نہیں لیکن جو فقیر اسرار و رموز قرآنی پر تمام تو نہیں وہ ایک قولِ باطنی بلکہ پایہ ہستیوں کے پیش کرتا ہے جن کے قول سے معترف ہونا یا اختلافِ صریح گمراہی اور محرومیِ ایمان کی نشانی ہوگی۔

”تفسیر روح البیان“ کے مصنف و مفسر علامہ اسماعیل حلی رضی اللہ عنہ تحریر فرماتے ہیں:

جبریل علیہ السلام قرآنِ کریم کی آیت الف، لام، میم لے کر حاضر ہوئے۔ حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کی: ”الف۔“ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”میں نے جان لیا۔“ جبریل علیہ السلام نے عرض کی: ”لام۔“ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”یقیناً کر لیا۔“ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی: ”میم۔“ حضور ﷺ نے فرمایا: ”اس کا کرم ہے۔“ حضرت جبریل علیہ السلام حیران ہو گئے عرض کی: ”حضور ﷺ آپ نے کیا جانا اور کیا سمجھا، میں تو کچھ بھی نہ سمجھا؟“ حضور ﷺ نے فرمایا: ”یہ میرے اور رب کے درمیان راز ہے۔“ (تفسیر روح البیان)

میں تجویہ کروں جو الف لام میم کا قرآن بھی مجی ﷺ کا قصیدہ و کھائی دے

(برگِ بوئی)

جن حضرات کو اپنی فہم و دانش پر ناز ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے الفاظ سے روشنی حاصل کریں۔ جیسا کہ شاعرِ مشرق، عاشقِ رسول ﷺ، درویشِ خدا مت علامہ اقبال رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

وہ حرفِ راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں
خدا مجھے نفسِ جبریل دے تو کیوں

جہاں اقبال اپنے لیے بھڑکا اظہار کرتے ہیں کہ نفسِ جبریل کے بغیر اسرار و رموزِ مقامِ مصطفیٰ ﷺ کیسے بیان کروں وہاں وہ ایسے معجزات کے لیے بھی، جہاں ظاہر و باطن

نازاں لیکن واقفیت اسرار سے محروم ہیں فرماتے ہیں:

تو معنی دانہم نہ سمجھا تو عجب کیا
بے تیرا و جزر ابھی چاند کا محتاج

احقر کو طوی نے اس نظریے پر کیا خوب کہا:

عظمت تنزیہ دیکھی، شوکت تنبیہ بھی
ایک حال مصطفیٰ ﷺ ہے، ایک قال مصطفیٰ ﷺ

اے صاحبانِ علوم ظاہری اسے اے عیانِ فہم و دانش، ذرا فہمی کی اس روایت پر بھی
نظرِ اوجھ میں وہ خیر کرتے ہیں:

”امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم ﷺ سے بارہ
سال میں سورہ بقرہ پڑھی۔“ (نبی)

حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرب میں با اعتبار سیاست و فراست ہی نہیں بلکہ
بہشت ماہرسانیات، زبان، لغات عرب اور عربی شاعری پر جو قدرت حاصل تھی اس کی
تفصیل کے لیے علامہ شبلی رحمتی کی الفاروق رضی اللہ عنہ دیکھیے یا اس فقیر کی تصنیف ”مشکوٰۃ
الصحت“ پھر اپنے کلمہ اعتراض پر غور کیجیے کہ ”قرآن کریم کو بڑھ کر پآسانی اس کے ظاہر و
باطن تک پہنچنا سب کے لیے کیسا ہے۔“

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسا شاگرد اور مقصود کائنات، محبوب ﷺ رب جیسا استاد، کیا
کچھ نہ لیا ہوگا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اور کیا کچھ نہ دیا ہوگا رحمت عالم ﷺ نے۔ اعتراض پر
جواب کے اس طویل مباحثے کو اس آخری مثال پر ختم کرتا ہوں۔ یہ حوالہ علامہ ذکری رحمہ اللہ
کی علوم القرآن پر مشہور تصنیف سے لیا ہے جس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔

خلافت عثمانی میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کریم مرتب کر
رہے تھے تو ان کے مابین ایک لفظ ”الٹا ہوت“ کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ کس طرح
لکھا جائے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ”الٹا ہوت“ لکھا جائے، قریش نے ”الٹا ہوت“
تجوید کیا۔ جب یہ معاملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے
فرمایا: ”الٹا ہوت“ لکھیں، اس لیے کہ قرآن قریش کی زبان میں اڑا ہے۔

(المہربان فی علوم القرآن، ذکری رضی اللہ عنہ جلد اول، ص ۶۷۳)

اس لیے مشکوٰۃ میں مولانا دوم بولتے فرماتے ہیں:

ز نور چشم سر نبی نبیایہ
ولت را نور چشم دل نبیایہ

سروالی آنکھ کی روشنی کوئی کام نہیں دے سکتی، تجھے دل کی آنکھ کی روشنی کی ضرورت ہے۔
پھر فرماتے ہیں:

کہ عیسیٰ علیہ السلام را دغرا چشم سر بود
دلے چشم دل عیسیٰ علیہ السلام دگر بود

بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی سروالی آنکھیں تھیں لیکن حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے دل کی آنکھ کچھ اور ہی تھی۔

بہشت سے پہلے نام محمد ﷺ:

علامہ ابن سید الناس نے اپنی تصنیف ”عیون الاثر“ میں ان بچوں کے نام تحریر
کے ہیں جن کے والدین نے نبی کریم ﷺ کے اس جہان رنگ و بو میں جلوہ افروز ہونے
سے پہلے اس مقدس نام کو پایا، وہ یہ ہیں:

۱۔ محمد بن ابیجر بن الملاح الاودی۔

۲۔ محمد بن مسلمہ انصاری۔

۳۔ محمد بن ہرام الکری۔

۴۔ محمد بن سفیان بن حاشع۔

۵۔ محمد بن حمران الجعفی۔

۶۔ محمد بن خزاعی السلمی۔

(عیون الاثر جلد اول، ص ۳۱: بحوالہ ضیاء البیضاء جلد دوم، ص ۶۳)

ان ناموں کا پہلی بار اس طرح شکر سے رکھا جانا اس وجہ سے تھا کہ عرب میں یہ
بات مشہور ہو چکی تھی کہ عترتِ ایک نبی کریم ﷺ کا ٹھہرا اس خطے میں ہوگا اور اس کا نام محمد
ﷺ ہوگا۔ اسی آرزو میں کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے اس مقدس نام کا انتخاب کیا۔

حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب حضور اکرم ﷺ کی شان اقدس میں فرماتے ہیں:

السم نران الله اكروم احمد ﷺ
بفضيله والله اعلى واحمد
ومش له من اسمه ليجله
فلوا العرش محمود وهذا محمد ﷺ

آپ ﷺ کے صفاتی اسمائے مبارکہ پر کئی حقیقتی مضامین شائع ہو کر منظم عام پر آچکے ہیں جن میں عصر حاضر اور عہد قدیم کی تحقیق بھی شامل ہے جو علماء سیکولروں سے تیار کر گئے ہیں۔ غور قرآن کریم کی شانائے آیات میں آپ ﷺ کے صفاتی اسمائے مبارکہ شامل ہیں۔ سورہ احزاب، سورہ انعام، سورہ بقرہ، سورہ ممل، سورہ انبیاء، سورہ کوثر، سورہ صف، سورہ فتح، سورہ یس، سورہ طہ، سورہ مدثر، سورہ اعراف، سورہ زمر، سورہ مل، سورہ اشراج، سورہ بنی اسرائیل، سورہ قلم، سورہ قہ، سورہ حج، سورہ سہا، سورہ المائدہ، سورہ ابراہیم، سورہ نساء یعنی سورہ احزاب سے سورہ نساء تک چھبیس سورتوں کی چالیس آیات کریمہ سرایا نعت رسول ﷺ ہیں۔ اختصار ملحوظ ہے ورنہ تمام آیات بطور حوالہ پیش کی جاتیں، البتہ دو حوالے نقل کرتا ہوں:

خبرئیس غیبیہ، ما یؤتی فیہ من رزق رجبہ
یخبر بہ انکاش جن القلہ ابی الشہر (سورہ ابراہیم)

ان کے علاوہ صفاتی اسمائے مبارکہ، جو قرآن کریم میں شامل ہیں، ان کی فہرست بہت طویل ہے، مثلاً: اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِیْمٍ (کریم)، ذُرِّعْنَا لَکَ فِیْ حِوْلِکَ (الفرخ)۔ ”مدارج النعت“ میں اس ناچیز نے یہ طویل فہرست ان آیات کے ساتھ شائع کی ہے۔ (مدارج النعت، ادیب ۱۰۴)

سورہ کہف کی آیت: قُلْ لَوْ کَانَ الْبَیْزُ جِذَاذًا کِی تفسیر میں جو بات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بریلوی کی ”مدارج النعت“ کے حوالے سے پیش کی مندرجہ بالا آیات مقدسہ میں نبی کریم ﷺ کی نعت ہی نعت میں بطور مثال پیش کی گئیں۔ ان کے علاوہ قرآن کریم میں واقعی کوئی سورہ ایسی نہیں جس میں اللہ نے اپنے محبوب ﷺ کا ذکر نہ کیا ہو، خواہ

کسی حوالے سے۔ یہ خوشبو، جو آیات کا عطر ہے، عاشق کی قوت شامد اسے پالنی ہے تو ان کی یہ تغیر بجا ہے کہ آیات پناہ، اور انہی آیات پناہ کے گہیلے رنگ رنگ میں ذکر رسول ﷺ آتا ہے۔ وہ پھول کی قسم کو، اس کی رنگت کو، اس کی بناوٹ کو، چشم پناہ سے، کیسے سکتا ہے لیکن جو خوشبو اس میں چھپی ہوئی ہے اسے دیکھنا قطعی ممکن نہیں۔ ایک عطر ساز آتا ہے، وہ ان پھولوں سے عطر کشید کرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ یہ وہ جوہر ہے جو ظاہری آنکھوں سے دیکھا نہیں جاسکتا تھا، جب کہ عطر اسے کشید کر لیتا ہے۔

اس محمد ﷺ کی شرح میں نعت کا وہ پہلا حوالہ امام محمد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دیا گیا ہے: ”محمد ﷺ کا مقبوم یہ ہوگا کہ وہ ذات کہ جس کی بصورت استمرار ہر گھڑی، ہر لمحہ ہو تو تعریف و ثناء کی جاتی ہو۔“ اور نعت کی اس تشریح کے بعد سورہ کہف کی آیت ۱۹ کو سامنے رکھیے: ”کہہ دو کہ اگر بحر کو روشنا قرار دیا جائے کلمات رب کو رقم کرنے کے لیے تو بحر ختم ہو جائے گا کلمات رب ختم نہیں ہوں گے۔“

اس محمد ﷺ کا پھیلاؤ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے:

پھر شیخ محدث بریلوی کی تفسیر پر غور کرنے سے پہلے یا اعتراض کرنے سے پہلے اس فقیر نے جو چھبیس سورتوں سے چالیس نعتیں پیش کی ہیں اور صفاتی اسماء کی فہرست کا حوالہ دیا ہے ان کے علاوہ کوئی ایک سورہ تلاش کر کے دکھائی جائے کہ یہ سورہ ہے جس میں کسی طور پر محبوب رب ﷺ کا ذکر نہیں ہے۔ لہذا یہ بات صاف اور واضح ہوگی کہ اس محمد ﷺ کا پھیلاؤ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہر زمانے اور ہر مقام پر فوہ انداز میں ہوتا رہے گا تلاش، جستجو کرنے والوں کو یہ موتی ملتے رہیں گے اور وہ اسے پرو کر بار بار نالتے جائیں گے اور جو اسرار آیات الہی تک نہ پہنچ سکے اس کا سب ان کا زعم طری یا خدا خواستہ تعصب کا پھلو ہے۔

رموزہ اسرار کے لیے آخری حوالہ پیش کرتا ہوں، قرآن کریم میں ارشاد ہوا:

فَاِنَّ مِنْ رَّعْیَتِهِمْ فِیْ شَہَدَہٗ ذُوْکَۃً اِلٰی اللّٰہِ وَالرَّسُوْلِ

ترجمہ: پھر اگر تمہارے درمیان کسی بات میں نزاع ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف رجوع کرو۔

قابل غور فقرہ ﴿قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ یعنی اگر مسلمانوں کے درمیان نزاع کی صورت میں حکم بنانا ہو اور صرف قرآن ہی مرجع ہو (اور اس کے فہم کے دھمے دار بھی ہوں کہ "قرآن کریم کو پڑھ کر پتہ آسانی اس کے ظاہر و باطن تک پہنچنا آسان ہے") تو پھر ﴿قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ کہنا کافی ہے و انشؤاں سے کیا مراد لی ہے؟ و انشؤاں اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ اگر تم تمہارا قرآن کو حکم بناؤ گے لیکن اس کی حکمت اور آیات کے رمز سے واقف نہیں ہو اس لیے بھٹک جاؤ گے، قرآن کے فہم میں حصص میرے محبوب ﷺ کی ہی رہبری کی ضرورت ہے۔

اگر اشعار کی صورت میں اسم محمد ﷺ کی تعریف و توصیف میں مختلف زبانوں کے شعراء کا کام جمع کیا جائے تو کئی جلدوں پر مشتمل اشعار کا ذخیرہ بن سکتا ہے۔ عربی زبان میں جو کچھ لکھا گیا اس کا عشر عشر بھی اردو میں منتقل نہ ہوا۔ اس میں اس کا زمداران کو ظہر آتا ہوں جن کو خدا نے یہ توفیق دی کہ عربی زبان کے قادر الکلام شاعر یا عربی کتب کے مترجمین میں بلند پایہ کہلائے لیکن ہماری قوی زبان عربی کی لغت یا شاعری کے تراجم سے محروم ہے۔ فارسی زبان چونکہ برصغیر کی کسی زمانے میں سرکاری زبان رہی تھی اس لیے بہت کچھ ذخیرہ ہاتھ آگیا اگرچہ یہاں بھی طوطی پر صدق دل اور صدق نیت سے تلاش و جستجو اور شاعت کی کمی کی طرح باقی ہے۔ فارسی زبان میں مدح رسول ﷺ میں جو بھی شعر کہے گئے ان کا معیار بہت بلند ہے، ہاتھ دس صوفیائے کرام رحمہ اللہ علیہم جنہیں نے جو کچھ کہا وہاں زبان و بیان کی چاشنی کے ساتھ ساتھ علم باطنی کے نور اور معرفت کی جھلک بھی شامل ہے۔ چوٹی چوٹی بحر میں جو کہا اور افتاد کیا کوڑے میں بند کیا ہے۔ تفسیر خود فاج میں اپنے اپنے مقام پر آپ ان اشعار سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، یہاں ایک مثال:

انہی و دقیقہ دان عالم

بے سایہ و سائبان عالم

شاعر کہتا ہے جو خوبی، جو کمال، جو وصف اپنے ظاہر میں نظر نہیں آتا وہی وصف و خوبی اپنے حوزہ کمال پر ہے۔ آپ ﷺ انہی ہیں جو آپ ﷺ کا حسین ترین لقب ہے، لیکن جو علم ان کو عطا ہوا، اسرار و رموز کا ہر حجاب، سرخشی کی ہر نقاب الٹ کر رکھ دی، جو دستور زندگی لسل

انسان کو دیا وہ چودہ صدیوں بعد اقوام عالم کے ترقی یافتہ صاحبان فکر و دانش بھی نہ دے سکے، یعنی انہی لقب اور علم کا یہ کمال! اسی طرح سارے کے لیے دوسرے مصرعے میں کس انتشار کے ساتھ کہتا ہے کہ جس کا سایہ نہ تھا وہ تمام عالم کے لیے سائبان رحمت ہے۔ فیضی نے انہی انہی لقب پر کوڑے میں دریا بند کرنے کی مثال دی ہے، آپ بھی ملاحظہ فرمائیں:

خاک و نہ اوج عرش منزل

آبی و کتاب خانہ در دل

آپ ﷺ کے انہی لقب پر اس سے بہتر شعر میری نظریں نہیں گزرے۔ حضرت پٹیل شائقندر پانی پتی بولنیکہ کا یہ شعر اسم محمد ﷺ پر دیکھیے، چشم ولایت جو دیکھ رہی ہے، وہی تباری ہے:

اے کہ نامت را خدا نے ذوالجلال

رد قر پر جگہ عرش بریں

عرش بریں یا عرش بریں کے پایے پر آپ ﷺ کے نام کا کھٹا ہوا پایا جانا حضرت آدم علیہ السلام کی قبولیت دعا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول صادق کی مشہور روایتوں میں شامل ہے۔ اس دوسرے مصرعے میں "جگہ عرش بریں" کہہ کر حضرت نے شعر کی ملافت کو وہ بالا سے بھی ہٹا کر دیا ہے۔

چونکہ یہاں عنوان اسم محمد ﷺ ہے اس لیے میرے عہد کے ایک نوجوان شاعر صبیح رحمانی کی ایک نظم "اسم محمد ﷺ" کے حوالے سے چند شعر پیش کرتا ہوں جو انگریزی شاعری کی ایک قسم "سائٹ" کی شکل میں ہیں:

باعت کون و مکاں، زینت قرآنک یہ نام

ابر رحمت ہے جو کوئین پر چھا جاتا ہے

درد مندوں کے لیے درد کا دریاں یہ نام

لوہ جہاں پر بھی تیش نظر آتا ہے

اک یہی نام تو ہے دھجہ سکوں، دھجہ قرار

اک یہی نام کہ جلتے ہوئے موسم میں اماں

ہے اسی نام کی تسبیح فرشتوں کا شعاع

نفر کرتی ہے اسی نام پہ نسل انسان
ہے یہی نام تو میری شب بیدا کی سحر
جسم وہاں میں جو چراغاں ہے اسی نام کا ہے
بس اسی نام کی خوشبو ہے مرے ہونٹوں پر
بس یہی نام وہ عالم میں بڑے کام کا ہے
عطر آسودہ نضا اور فضاؤں میں درود
خوشبو ہے اسم محمد ﷺ کی حدیں لا محدود

یہ ناچیز "اسم محمد ﷺ" پر اپنے جذبات عقیدت کو اشعار کی صورت میں یوں پیش کرتا ہے:

وہ روح میں جو مہکنا ہے رات دن اک نام
اسے گلاب نکھوں یا کہ شب بڑبن نکھوں
بھی کے نام کو نکھوں حیات نو کا پیام
حیات نو کے جو مضمون کا متن نکھوں
وہ ایک نام جو تعصیب کا نہیں محتاج
میں اس کی شرح میں کیا رپت و دامن نکھوں؟

ایک اور مقام پر کہا:

سن کے جس نام کو چمک جائے عقیدت کی جہیں
جس کی لطیفیں کہ اتری نہ سر عرش ہرین
نقطہ نور . خط نور ، سر خاتمہ نور
ہے یہی نام اندھیروں میں اجالوں کا شعور
جس کے احساس کی خوشبو سے مہک جائیں دماغ
جس کو آواز دو ظلمات میں تو جل جائیں چراغ
جس نے دنیا سے تمدن کے سجائے در و ہام
جس پہ تہذیب نے پیچھا ہے درود اور سلام

نعتیہ شاعری میں ایک اور معتبر نام غیور احمد کا ہے۔ وہ بعد ادب و ادبیات شعر کہتے
... دیکھیے یہاں نام کے بغیر کیا خوبصورت شعر کہا ہے:

وہ جس کا واسطہ دے کر دعائیں مانگی تھیں
ابوالہریرہ رضی اللہ عنہ سے تو پوچھو وہ نام کس کا ہے

محمد ﷺ:

حضور سید عالم ﷺ کے اسمائے مبارکہ کے متعلق متعدد راویان حدیث سے متعدد
ایات ملتی ہیں، مثلاً: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، مطہم کی ایک روایت پیش کی جا چکی، ایک روایت
حضرت جابر رضی اللہ عنہ، بن عبد اللہ سے بھی ملتی ہے جسے طبرانی نے "اوسد" میں اور ابویہم رضی اللہ
عنہ نے بھی تحریر کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، معمر اور بزرگ ترین صحابیوں میں شمار ہوتے
ہیں۔ امام احمد رضا رحمہ اللہ اور مطہم نے ان سے بھی روایت بیان کی ہے۔ ان کے علاوہ مشہور
صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو امام احمد رضا رحمہ اللہ نے، ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اور ترمذی
رحمہ اللہ نے "مشایل" میں بیان کیا ہے، ان کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام علیہم السلام نے حضور
سید عالم ﷺ سے جن نجات مبارکہ میں یہی مبارک بات سنی اسے جان کرتے گئے ہیں۔

امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی تحقیق:

میں یہاں حضرت علامہ حافظ عبد الرحمن جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی معرکتہ الآراء
احصیف "الخصائص الکبریٰ" سے اسمائے گرامی سید عالم ﷺ پر ان کی تحقیق پیش کر رہا
ہوں۔ آپ رحمہ اللہ کا علمی مقام یہ ہے کہ "الخصائص الکبریٰ" کے علاوہ آپ رحمہ اللہ کی مشہور
زبانہ تصنیف "اللائقان فی علوم القرآن" ہے نیز تفسیر قرآن پر ان کی تصانیف کی تعداد تیس
تالی جاتی ہے لیکن مشہور زمانہ تصانیف میں "الدر المنثور فی تفسیر ما فی القرآن" (ترجمان القرآن)
(پانچ جلدوں میں)، "الرائح والمسنون" "طبقات القرآن فی مہمات القرآن" "تفسیر
ہلالین" وغیرہ۔ ان کے علاوہ احادیث پر مفسرین پر اور تاریخ اختلاف پر متعدد کتابیں
لکھیں جن سب کی تفصیل یہاں ممکن نہیں۔ سیرت النبی ﷺ پر آپ رحمہ اللہ کی تصنیف
"الخصائص الکبریٰ" ہے مثال ہے۔ اس پر علامہ حق، محققین نے اس قدر تہرے فرمائے

ہیں جو بے شمار ہیں۔ ان سب کا اجتماعی نتیجہ یہی ہے کہ ”الخصائص الکبریٰ“ اپنے تحقیقی انداز میں بدرجہ کمال ہے اور واقعی بے مثل ہے۔

الاکرم - الامین - الرحیم - الشہید - البشیر - الجبار - المحن - العزیز - ذو القلۃ -
اب - المکور - الصادق - اعظم - الحق - العالم - الخازن - الفاتح - المکرم - الحکیم -
الحسن - المؤمن - الولی - الغور - الہادی - طہ - نسیں - الادب - الآخر (عظیم)

یہ نام تین ہیں، اس میں ایک نام کتاب میں غالباً درج کیا۔ واللہ اعلم (ادب)
علامہ بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کے اساتذہ شریفہ کی شرح
میں ایک کتاب مرتب کی ہے جس میں تین سو چالیس ناموں کو قرآن کریم، احادیث
نبوی ﷺ اور کتب سابقہ سے اخذ کر کے بیان کیا ہے۔

ہیں جو بے شمار ہیں۔ ان سب کا اجتماعی نتیجہ یہی ہے کہ ”انخاص الکبریٰ“ اپنے حقیقی انداز میں ہر چہ کمال سے اور واقعی بے مثل ہے۔

یہ ان کا علمی مقام تھا اور ان کا مقام عشق یہ ہے کہ حضور ﷺ نے آپ رضی اللہ عنہ کو عالم رویا میں ”یا شیخ السنہ یا شیخ الحدیث“ کہہ کر مخاطب فرمایا۔ حضرت شیخ شاذلی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ سے جب دریافت کیا گیا کہ آپ رضی اللہ عنہ مروءۃ ہیں ان ﷺ کے دیدار بہت آثار کتنی بار شرف ہوئے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ستر مرتبہ سے زیادہ۔ یہ روایت حضرت علامہ شمس بریلوی رضی اللہ عنہ نے ”انخاص الکبریٰ“ پر تبصرے میں تحریر فرمائی ہے لیکن ایک روایت، جو اس فقیر کو علماء کی خدمت سے میسر آئی، وہ اس طرح ہے: حضرت عبدالوہاب شعرائی رضی اللہ عنہ، جو خود بھی بلند پایہ عالم اور صاحب حال بزرگ تھے، حضرت جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ کی بابت فرماتے ہیں کہ ہمیں (امام سیوطی رضی اللہ عنہ) کو ایک سو سے زائد مرتبہ زیارت رسول اللہ ﷺ ہوئی اور بیشتر عالم ہمداری میں ہوئی۔ چونکہ امام سیوطی رضی اللہ عنہ محدث بھی تھے، آپ رضی اللہ عنہ نے اکثر زیارت کے موقع پر احادیث کی سند بھی حاصل فرمائی۔ یہ اہل اللہ اس مرتبے اور مقام پر فائز ہوئے تو ان کی تحقیق کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت علامہ حافظ جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ کے اس تفصیلی تعارف کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ درود تسبیح کی شرح و تحقیق میں اکثر مقامات پر آپ رضی اللہ عنہ کی تصانیف کے حوالے پیش کیے ہیں جو آپ کی نگاہ سے آپ کا ذوق مطالعہ گزارے گا۔ کثرت سے آپ رضی اللہ عنہ کے حوالوں کو پیش کیے جانے کے سبب ناچیز نے ضروری سمجھا کہ اس عظیم المرتبت ہستی کا تعارف کرادوں کیونکہ میری نظر سے ایسی محققانہ کتب بھی گزری ہیں جہاں ہمارے ہندیہ کتب رسول اللہ ﷺ پر گرد و غبار ڈالنے کی کوشش میں ان بزرگوں کے متعلق ایک جملہ یہ تحریر کر گئے کہ یہ حضرات مستبراد و ان میں بہت کمزور مقام رکھتے ہیں اور قابل اعتبار نہیں۔

”انخاص الکبریٰ“ کی پہلی جلد میں آپ رضی اللہ عنہ نے قاضی عیاض رضی اللہ عنہ کا حوالہ اس طرح دیا ہے:

”اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو تقریباً اپنے تئیں ناموں سے مخصوص فرمایا، وہ اسامہ یہ ہیں:

الاکرم۔ الامین۔ الرحیم۔ الشہید۔ البشیر۔ المبہار۔ الحق۔ الخیر۔ ذوالقوة۔
الذکر۔ الخور۔ الصادق۔ العظیم۔ العفو۔ العالم۔ العزیز۔ الفارح۔ الکرم۔ المسبب۔
المسبب۔ المحدث۔ المولیٰ۔ الولی۔ النور۔ الہادی۔ ظل۔ المس۔ الاول۔ الآخر ﷺ۔
یہ نام تئیں نہیں، اس میں ایک نام کتاب میں غالباً نہ گیا۔ واللہ اعلم۔ (ادب)
علامہ سیوطی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کے اسامے شریفہ کی شرح میں ایک کتاب مرتب کی ہے جس میں تئیں سو چالیس ناموں کو قرآن کریم، احادیث
بڑی ﷺ اور کتب سابقہ سے اخذ کر کے بیان کیا ہے۔

یہ تئیں نام (تئیں میں ایک نام غالباً کتابت کی غلطی سے رہ گیا)، جو قاضی عیاض رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پیش کیے، تمام قرآن سے لیے گئے۔ علامہ سیوطی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان تئیں ناموں کے علاوہ اور بھی بہت سے اسامہ قرآن میں ملتے ہیں جو یہ ہیں:

الاحد۔ الصادق۔ الاحسن۔ الاجود۔ الاعلیٰ۔ الامر۔ النبی۔ الباطن۔ البر۔
البرہان۔ الخاشع۔ الخافض۔ الخفیض۔ الخسیب۔ الخکیم۔ الحق۔ الخلیف۔ الداعی۔ الرافع۔
الواضع۔ رفیع الدرجات۔ السلام۔ السید۔ الشاکر۔ الصابر۔ الصاحب۔ الطاہر۔
العدل۔ العلی۔ الغالب۔ الغفور۔ الحق۔ القابض۔ القریب۔ الماجد۔ المعطی۔ النافع۔
الناشر۔ الوفی۔ ثم اور دونوں ﷺ۔

حضور سید عالم ﷺ کا اسم مقدس محمد ﷺ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے مشتق ہے، اس پر حضرت حسان بن ثابت کے یہ اشعار بہت شہرت رکھتے ہیں:

اگر علیہ للمیوة خاتم
آپ ﷺ حسین ہیں، آپ ﷺ پر مہر نبوت ہے۔

من اللہ من نور یلوح و یشہد
جو اللہ کی جانب سے ہے وہ نمبر نور ہے، جو چمکدار ہے اور گواہی دیتا ہے۔

و ضم اللہ اسم النبی الی اسمہ
اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا نام اپنے نام کے ساتھ ملایا۔

اذا قال فی الخمس المودن اشہد

جب مؤذن پانچوں وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے ساتھ ہی
اشہد ان محمد رسول اللہ کا بھی اظہار و اعلان کرتا ہے۔

و شق له من اسمہ لیجلہ

اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے حضور ﷺ کا نام نکالا، تاکہ آپ ﷺ کی عزت و عظمت کا اظہار ہو۔

لقد و العرش محمود و هذا محمد ﷺ

تو مالک عرش کا نام محمود ہے اور آپ ﷺ کا نام محمد ﷺ۔

صاحب التاج

یہ اشعار بارہا آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے کہ اکثر لوگ انھیں برکت کے لیے
بھی شایع کراتے اور تتبع کرتے ہیں۔ یہاں ان کے پیش کرنے کا ایک خاص مقصد یہ
ہے کہ اس کے ساتھ ایک روایت بہت اہم ہے اور تاریخی ہے جسے "انصافیں الکبریٰ"
میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے۔

تنبیہ داہن عسا کر رحمۃ اللہ اجمعین نے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کی سند سے حضرت
علی بن ابی طالب بن زید بن جدعان سے روایت کی، انھوں نے کہا: لوگوں نے ایک اجتماع میں
مذاکرہ کیا کہ عرب میں کون سا شاعر بہتر ہے اور اس کے کلام میں وہ کون سا بہترین شعر
ہے جو اس شاعر نے حضور ﷺ کی منقبت میں کہا ہے؟ چنانچہ متفقہ طور پر کہا گیا
کہ "و شق له من اسمہ" سب سے بہتر ہے۔ (انصافیں الکبریٰ جلد اول، ص ۱۸۸)

قارئین کرام کو یاد ہوگا کہ آغاز کتاب میں ایک بحث "صاحبکم" (سیدنا صدیق
اکبر رضی اللہ عنہ) سے متعلق کی گئی ہے جس میں قرآن کریم کی مختلف آیات کے حوالوں سے کسی
لفظ کے عز و شرف کے لیے مختلفات کی اہمیت سمجھائی گئی ہے، لفظ مولیٰ کے لیے بھی یہی
اصول مختلفات کا وارد ہوتا ہے۔ ہماری اردو زبان نے لفظ کا عربی لفظ اپنے اندر سمولیا،
عربی میں اس کے جتنے بھی معنی ہیں وہ اس عز و شرف کو نہ پاسکتے جب تک یہ لفظ توصیف
مصلحتی ﷺ کے لیے مختص نہ ہو گیا۔ اس لیے لفظ سید اور لفظ مولیٰ کو حضور رحمت عالم ﷺ
کے دامانی عطا سے وابستگی نے عز و شرف بخشا ہے اور جب کوئی لفظ ان کی صفات کے بیان
کے لیے چتا جاتا ہے تو وہ خود بخود اجلتا ہے اپنے انتخاب پر۔

وہ ﷺ بانٹتے ہیں غلاموں کو تاج عز و شرف
اسی سبب سے یہ عنوان درود تاج میں ہے

صاحبِ التاج

سر پر عرش را نعلین او تاج
امین دلی و صاحبِ سر معراج
(نگاہی گنجوی)

تاج علامت ہے شرفِ خاص کی:

پروبر، کوہِ دوش، ہنر و گیل، امرو باد، مہر و ماہ، پیور و وحش، چہند و پرند، اشجار و انہار
تمام مخلوقات ارض و سادی میں جو شرف انسان کو ملا وہ کسی اور کا مقدر نہ بن سکا، انسان خود
اپنی تعریف کیا کرتا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہہ کر حق تعالیٰ نے شرفِ انسانی کی
مہر مت کر دی۔ انسان کو جو یہ جسم عطا کیا، اس کی موزونیت اعضاء میں جو حسن تناسب رکھا
وہ اس قدر موزوں تھا کہ ہر حسن پر غالب آگیا اور کیوں نہ آتا کہ اسی تناسب حسن اعطاء
میں وہ قدر بنا، وہ جیکر حسنِ دو عالم آنے والا تھا جس کے استقبال کے لیے یہ بزمِ کائنات
سجائی اور آراستہ کی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جسمانی میں اللہ تعالیٰ کا اپنا ہاتھ بھی
شامل تھا۔ جن لمحات میں یہ قدر ابوالہر علیہ السلام ترتیب پا رہا تھا درحقیقت اس بیکر آدم علیہ السلام
کو حسن و جمال بخشے والا، اس کے خدو خال کو ستارے والا، اسے محبوب و محترم کے لیے وہ
سانچہ بنا رہا تھا جس میں حسنِ یوسف علیہ السلام، دمِ علی علیہ السلام اور یزید بیضا کی صفات کا حامل
آنے والا تھا۔ صانعِ حقیقی نے جسم کے ایک حصے کو دوسرے پر فضیلت بخشی، یہ اعتبار حسن،
یہ اعتبار تناسب اعضاء ان میں چہرہ سب سے افضل قرار پایا کہ مرکزِ دل رہائی تھا۔ لب و
دندان، چشم و ابرو، گوش و بینی، ریشار و مہیں تمام مظہر جمال بھد کمال، پھر ان سب پر وہ
مقام جو اس قدر عطا کی بلندی، کلاہ و کج کلاہی کا سماں، بچہ و دستار کی منزل جسے کسی نے
سر پر فرو رکھا اور کسی نے سر بجز و نیاز:

اے کہ ترا سر نیاز حبل کمال بندگی
اے کہ ترا مقام عشق قرب تمام عین ذات

(نواب بہادر یار جنگ)

عہدیت کو آدائی عہدیت کی جو تعلیم دی گئی، اس عبادت کی قبولیت کے لیے جو شرط رکھی وہ سرحد نہ ہوتا۔ پھر جو جتنا جسکا اتنا بلند و سر فراز کر دیا گیا۔ سجدہ ریز ہو کر سر فراز ہونے کی داستانیں ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ جس طرح کہ پارس کرنا کر انسان نے جو مراتب پائے وہ ملائکہ کو نصیب نہ ہوئے۔ یہی سر ہے کہ جب انسان نے حکمرانی اور ملکیت کا آغاز کیا، مستبدان یا غیر مستبدان اور دار میں حاکم بنا، عتال کیہ سلطنت ہو اپنی فرمانروائی کی علامت کے لیے اپنے سر پر تاج رکھا۔ حکمرانوں اور فرمانرواؤں کی شان و شوکت اور عظمت و جلال کے لیے تاج ایک علامت بن گیا، پھر رفتہ رفتہ یہ تاج خود ایک تاریخ بن گیا۔ وہ قصومات میں، حوالوں میں، داستانوں میں، شاعری میں رفتہ رفتہ ایک جائداد اور مضبوط روایت بن گیا۔

تاج الاولیاء، تاج الاصفاء، تاج المہاشخ، تاج العارفین اور تاج العلماء جیسی دنیائے علم و ادب میں روایت عام ہوئی، اس طرح لفظ کا دائرہ وسیع تر ہوتا گیا یہاں تک کہ علم ظاہری اور علم باطنی دونوں میں ایک علامت کی جگہ بنائی۔

صاحب تصنیف درد و فاج سے اس لفظ کا جو انتخاب کیا دو موتیوں اور جواہرات سے جڑا کام کے تاج کا حوالہ ہرگز نہیں بلکہ آدمیت کے عروج و قاف، شرف انسانییت کے لیے بطور علامت چن لیا، یعنی اس جائداد کا مقام ہی سمجھو اور ہے:

سب تاجدار سامنے اس تاجدار کے
آتے ہیں تاج اپنے سروں سے اتار کر

(حسرت حسین حسرت)

دلوں کی زمین پر حکمرانی کا تاج:

موتیوں اور جواہرات سے جڑا تاج ان حکمرانوں کے لیے تھا اور ہے جو طاقت ور بن کر حکمرانی کرتے ہیں اور زمین پر ان کا اقتدار ہوتا ہے، لیکن ان میں بیشتر وہ تاجدار ہیں جو زمین پر فوٹوں ہیں لیکن دلوں پر کبھی حکومت نہ کر سکے کہ دل کی زمین ہی اور ہے اور

ان پر حکومت کرنے والی قوتیں اور ہی ہیں۔ لفظ تاج کے ساتھ سلطان کا لفظ بھی امر کا ب ر ہا، دونوں کا تعلق گہرا تھا لہذا دنیائے معرفت میں بھی ان دونوں الفاظ کا استعمال اپنی اپنی جگہ بطور علامت کے آتا ہے۔ دنیائے روحانیت میں اولیائے کرام کے لیے سلطان کا لفظ بار بار آیا لیکن حضرت خواجہ حسین الدین حسن چشتی سنہری رشتہ کے لیے یہ لفظ موزوں ہوا "سلطان الہند" کسی اور کے لیے نہیں ہو سکا۔

ایک خوبصورت شعر لفظ سلطان کے لیے ملاحظہ فرمائیں:

اے دل! بیکر دامن سلطان اولیاء
یعنی حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام، جان اولیاء

(شاہ نیاز ہے نیاز برائے)

اسی طرح لفظ تاج نے عربی، فارسی اور اردو شاعری میں بطور علامت جگہ پائی۔

علامہ اقبال نے اس لفظ کا استعمال کس طرح کیا ہے:

زخمت و تاج میں، نے تفکر و سپاہ میں ہے
جو بات مرو قلندر کی بارگاہ میں ہے

یہ اہل اللہ، یہ صاحب کرامات، یہ عارفان حق بھی ان الفاظ کو اپنے مطالب کا جامہ پہنا کر کس طرح پیش کرتے ہیں، ملاحظہ کیجئے:

یک کعب خاک از در پُر نور او
ہست ما را بہتر از تاج و تہنیں

شاہ شرف الدین بولعلی شاہ قلندر دہلی پانی پتی، کرناولی فرماتے ہیں کہ ان کے در پُر نور کی خاک کی ایک مٹھی میرے لیے تاج و تہنیں سے کہیں بہتر ہے۔

اسی طرح حضرت علامہ عبدالحق صاحب دہلی فرماتے ہیں:

اے خاک رہ تو عرش را تاج
یک پایہ ز قہر تست معراج

"آپ ﷺ کی ذات تو وہ ہے کہ آپ ﷺ کے قدموں کی خاک عرش کے لیے تاج ہے اور آپ ﷺ کے جسد مبارک کا ایک قدم واقعہ معراج

کا حکم اس ہے۔

علامہ جامی بولتے تو بڑی رعایت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ﷺ کے در کی ایک مٹی خاک عرش کا تاج ہے یعنی در محبوب ﷺ کی خاک کا مقام عرش سے بھی اعلیٰ ہے مگر لفظی سمجھو یہ بولتے ان سے بہت آگے نکل گئے، وہ کہتے ہیں عرش ایک تخت ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعلین مبارک اس کا تاج ہے۔ کمال یہ ہے کہ اسنے وسیع مضمون کو پہلے مصرعے میں ہی مکمل کر لیا ہے۔

سر عرش را تعلین او
ایشان دخی و صاحب سر معراج

سر عرش را تعلین او ﷺ تاج:

سر عربی لفظ ہے جس کے معنی ہیں تخت، ملک، بادشاہی نعمت اور وسعت بیش کے معنوں میں بھی آیا ہے۔ (دہ لفظی سمجھو بولتے) اپنے تصور کو حرکت دیتے ہیں تو معراج کے واقعے میں داخل ہو جاتے ہیں اور محبوب رب ﷺ کو تعلین اپنے عرش پر جگہ گر پاتے ہیں، ان باتوں کو طوطا کہتے ہوئے وہ تعلین پاک کو تاج عرش قرار دیتے ہیں۔

یعنی حضور نبی کریم، رحمت للعالمین، و جد و جود کا کائنات ﷺ کی تعلین مبارک عرش کے لیے تاج کا مقام رکھتی ہے۔ جس ہستی کی یہ تعلین مبارک ہے اس کے سر القدس پر عزد شرف کا، رحمت بکراں کا، مغفرت عاصیاں کا اور شفاعت کا تاج ہی موزوں ہو سکتا ہے۔ جو حق تعالیٰ میں صاحب تصنیف درود فساج نے یہ بات کہہ دی ہے یا دنیا سے علم ادب کی بلندی پر پہنچنے والے نے بھی اسے قبول کیا اور خود بھی ایسا کہا ہے؟ ایک مٹری شہ پارہ ملاحظہ کیجیے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رشتہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، آپ کی تحقیقی تصانیف میں ”سیرت النبی ﷺ“ ایک عظیم کارنامہ ہے۔

حضور نبی کریم ﷺ کے واقعہ معراج اور معجزات نبوی ﷺ پر جلد سوم مختص ہے، اس کا اقتباس پیش کرتا ہوں:

”عمرہ دار و کعبہ محشر میں جب جلال الہی کا آفتاب پوری ترازیت پر ہو گا اور گناہ گارانساؤں کو اس کا کوئی سایہ نہ ملے گا اس وقت سب سے پہلے خضر

موجودات، باعث خلق کائنات، سید اولاد آدم، خاتم الانبیاء، رحمت عالم ﷺ ہاتھوں میں لادوا محمد لے کر اور فرق مبارک پر ”سراج شفاعت“ رکھ کر گناہ گاروں کی دیکھیری فرمائیں گے۔“

(”سیرت النبی ﷺ“، سید سلیمان ندوی بولتے، جلد سوم، ص ۸۶۲)

دیکھیے، تاج شفاعت کے حسین لفظ کو علامہ بولتے نے حسین لفظوں کے جھرمٹ میں لکھ کر پیش کیا ہے۔ اسے پڑھ کر ایسا تصور قائم ہوتا ہے گو بار و محشر، کہ جاں گداز ہے، عربیوں و طول میدان ہے، انبیاء علیہم السلام اور ان کی اپنی اپنی امتیں بے قراری کے اور اضطراب کے عالم میں منتظر ہیں، تزارت آفتاب نے سخت امتحان میں ڈال رکھا ہے، اچانک ایک جانب سے شورش اٹھے گا، ماہرینوں کے ہاں چھٹ جائیں گے، امید آفتاب کی کرنوں میں شامل ہو جائے گی۔ آپ ﷺ کی امت کے گناہ گار اور شفاعت کے طالب ایک طرف کھڑے ہوں گے۔ ایک گوشے سے جامی بولتے ممدوار ہوں گے اور تاج شفاعت کو فرق القدس پر دیکھ کر انھیں یاد آجائے گا کہ جب انھوں نے کہا تھا:

اے بر سر ت از نور قزم تاج لعمر
خاک قدمت بر وہ ملائیک بہ تبرک

اے وہ ذات اقدس جس کے سر القدس پر ادا بیت کا نور اور البرک کا تاج ہے۔ آپ کے قدموں کی خاک وہ ہے جسے ملائکہ تبرک بنا کر لے جاتے ہیں۔

پھر ان کے لب شیریں کلام کو بخش ہوگی اور وہ فرمائیں گے:

چوں تو گیسوئے شفاعت بنی بر کعبہ دست
من بیک موئے خوشم بہ جہاں ہر چہ کہ ہست

آپ ﷺ کی ذات تو وہ ہے کہ رب کریم آپ ﷺ سے فرماتا ہے کہ اے حبیب ﷺ! اگر آپ ﷺ اپنے دست مبارک پر گیسوئے شفاعت رکھ لیں تو آپ ﷺ کے ایک بال کے بدلے جہاں میں جو کچھ ہے اسے تول دوں۔

پھر جامی بولتے آہدید، ہو جائیں گے، آنسو حلقہ چشم سے نکل کر رخسار پر اور رخسار

سے دامن پر آجائیں گے، اب مل رہے ہوں گے اور آواز آ رہی ہوگی:

مذہب چوں من مابعد در قہای نیست
رحم کن بر حال ما بارت رحمت للعالمین ﷺ

یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ کی ساری امت میں سب سے زیادہ گناہ گار جانی جاتی ہے۔ آپ ﷺ رحمت ہی رحمت ہیں۔ اس گناہ گار کے حال پر رحم فرمائیے۔
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فاضل العظم برائے جانی رزقہ کا یہ حال دیکھ کر اپنے جہاد احمد کے حضور تمام امت کے لیے عرض کریں گے:

نامہائے عاصیانِ اُمتِ خود را ہمیں
پس بفرما تا گناہاں را کند از نامہ تک

حضور ﷺ! اپنی اُمت کے عاصیان کے ناموں کو دیکھیے اور حکم فرمائیے کہ نامہ عاصیان سے ان کے نام نکال دیے جائیں۔ (حک: بمعنی کھرچنا، کھرچ کر نکال دینا۔)

اس جہنم میں حضرت امیر خسرو رازی بھی کھڑے ہوں گے۔ یہ شعر سن کر ان کا حوصلہ بڑھے گا اور وہ اس طرح لب کشا ہوں گے:

بر اُسم از عون تو رحمت حق بیش باد
ہشت در غلہ باز ، ہفت درک بیش باد
ماہو عصیان ما ہست ز اندازہ بیش
در حق ما عاصیان عون تو زان بیش باد

حضور ﷺ! آپ ﷺ کی مدد سے امتوں پر رحمت حق میں اضافہ ہو اور ان پر جنت کے آٹھ (تمام) دروازے کھل جائیں اگرچہ ہمارے گناہوں کا ذخیرہ اندازے سے بہت زیادہ ہے۔ اسے (پیارے نبی ﷺ)، ہم گناہ گاروں کے حق میں آپ ﷺ کی مدد سے سبب نہیں زیادہ ہے۔
اچانک ایک جانب سے حضرت حسن رضا رازی بڑھ کر قدوس سے لپٹ جائیں گے

اور دامن تمام کر عالم گر یہ میں کہیں گے:

بخشنا جھ سے عاصی کا ردا ہوگا کسے
کس کے دامن میں چھو دامن تمہارا چھوڑ کر

یقیناً روزِ محشر ہر وہ شخص، جس نے دنیا میں رہ کر سفید و سیاہ کیا ہے، پریشان و بد ادھال ہوگا اور اس کی نگاہیں رحمت عالم ﷺ کی منتظر و حلاشی ہوں گی، حضرت آدم علیہ السلام تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا انبیاء علیہم السلام اور کیا ان کی امتیں، طلب گار رحمت ہوں گی۔ اس عرصہ محشر میں عظمت و برتری، شفاعت و رحمت کا سب سے بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ﷺ کو عطا فرمائے گا۔ پہلے وہ سر اقدس۔ جس نے ۲۳ برس کی زندگی میں اپنے رب کے حضور جھکے گا وہ شعرا دینی امت کو بخشنا کہ روزِ قیامت تک زمانہ اللہ اکبر کی صدا سن کر سر سجدہ ہو جاتا ہے۔ وہ سر اقدس اپنے رب کے حضور ایک طویل جہدہ کرے گا اور اپنے رب کی حمد و ثناء کا حق ادا کر دے گا تو اوہر خالق بھی سراٹھانے کا حکم دے کر اپنا وعدہ پورا کر دے گا جو اس دار فانی میں یہ کہہ کر کیا تھا: ذلستوف یخلفونک زینک فیکشفی۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے اس آیت کے نزول پر فرمایا تھا: اے عراق والو! تم کہتے ہو کہ قرآن میں یہ آیت ﴿ثُمَّ تَوَلَّوْا مِنْ خَلْفَتِهِمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ گناہ گاروں کے لیے خوشخبری ہے لیکن ہم اہل بیت رسولان اللہ علیہم السلام جہنم میں ہیں کہ اب ہمارے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ آیت ہے: ذلستوف یخلفونک زینک فیکشفی۔

پھر آپ ﷺ کے ہاتھ میں لواہِ حمد دیا جائے گا، سر پر تاجِ شفاعت رکھا جائے گا اور مقامِ محمود پر فائز کر دیا جائے گا۔ اسی موقعے کے لیے حضرت امیر تینا کی رازشہ لے لیا:

آتا ہے وہ جو صاحبِ تاج و سر ہے
روشنِ فضا ہے ، خلق کا جو دھیمہ ہے
دربارِ عام گرم ہوا ، اشتہار دو
جن و ملک سلام کو آئیں ، پکار دو

اور آنے کے بعد جو لطف و کرم گناہ گار ان امت پر ہوگا حافظہ علی بھی رازشہ نے صرف دو مصرعوں میں اس کی ایسی تصویر بنائی ہے، یہ تصویر بھی دیکھیے:

وہ ہی اچھے رہے، مجھ میں، جو رحمت بڑی
بے گناہوں نے کھڑے تھے جو گناہ گار تھا

زبان کی وضاحت کے لیے حاررے اور استعارے جسم الفاظ میں جان کی
حیثیت رکھتے ہیں، تشبیہ کا بھی یہی عالم ہے۔ ”تاج“ درحقیقت اردو، فارسی ہی نہیں
عربی زبان کی فصاحت کلام کا حصہ ہے، اس سے مراد جز و شرف ہے کہ ایک تو وہ قیمتی
جواہرات سے مزین ہوتا ہے اور ایسا ہونے کے سبب وہ ہر کس و ناکس کی دھڑکن میں
نہیں ہوتا، پھر اس کی جو تاریخی حیثیت بن گئی تو یہ بھی لازم قرار پایا کہ جو اس کو پہنے وہ
کسی اعتبار سے اس کا موزون و مستحق بھی ہو۔ کسی دکاندار، کسی شاعر، کسی کارخانہ دار کے
سر پر رکھ دیں تو اس شاعر، تاجر یا صنعت کار کی قدر و قیمت تو نہیں بڑھے گی البتہ تاج
اپنی وقت کھو بیٹھے گا۔ ان امور کو پیش نظر رکھیں تو تاج کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔

صاحب التاج سے مراد:

صاحب التاج سے مراد ہے کہ شب معراج، مراتب و بلندی کا تاج حق سبحانہ و
تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کے سر پر رکھا جو خدای ان کے لیے۔ انبیاء کرام علیہم السلام
کے قلوب میں کیا کیا نہ نمایاں اور آرزوئیں چلتی ہوں گی لیکن جن کے رتبے ہیں ۱۰۰ ان کو
سوا مشکل ہے، یعنی پاس اوب سے بات بھی دل کی نہ کہہ سکے، کیوں کہ بارگاہ خداوندی
کے جلال اور آداب سے واقف تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بصارت نے تقاضا کیا اور
خدا کی حد تک چلے گئے، مرتبہ اپنی ہی عمارت کو زلزلی۔ لیکن یہ مرجہ، یہ شان۔ جب حق سبحانہ
و تعالیٰ نے اپنے بندے کو ایک رات میر کرانی آسمانوں کی، اپنی نشانیاں دکھائیں اور آسمان
کی مخلوق سے کہا کہ لو دیکھ لو آج تم سب میرے محبوب ﷺ کو۔ یہ پہچانے کی جلیخ کو
نصیب نہ ہوا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داوی طور پر اور سید الوجود ﷺ کی داوی قلاب خدائیں تھی۔
آپ ﷺ کا کھو رشہ معراج نور، آپ ﷺ کا حرفہ و کار خیر تھے جو انبیاء علیہم السلام
کے دیوان میں لکھے گئے اس رات جس کا ذکر شریف الذی فی انسانی میں فرمایا۔ رب
تبارک و تعالیٰ نے جن شعلوں سے اپنے محبوب ﷺ کو نوازا۔ اول یہ کہ محبوب ﷺ نے

حمت کی نشانیاں کو دیکھا۔ آپ ﷺ کے وجود کی جہین سعادت پر اس رات شرف کا وہ تاج
رکھا جو اس سے قبل نہ کسی کو میسر ہوا نہ اس کے بعد کسی کا حصہ بنا۔ انبیاء علیہم السلام میں کسی
نے قلاب خدائیں کی یہ نہیں کی۔ اس باغ کی عطر معرفت میں ہی ہو کسی کو میسر نہ آئی نہ
کسی سے کہا گیا: السلام علیک ایہا النبی (اے نبی سلام ہو)۔ اور پھر قیامت تک
اللہ کے حضور کھٹکے والوں پر اس سلام کی شرط لگا دی۔

تمام انبیاء علیہم السلام اذان کی کے قلاب سے پیچھے رہ گئے، اور ذل القعدہ کی کا مالک
آگے بڑھا یعنی قریب ہوا، پھر زیادہ قریب ہوا۔ ایسا قریب کسی کو نہ ملا جسے دیکھ کر تمام
ارواح انبیاء علیہم السلام زبان معرفت سے بول اٹھیں: آپ ﷺ ختم الرسل ہیں،
آپ ﷺ کے تاج شرف پر دہی کے موتی سجائے گئے ہیں۔ ذالہ یخضعن بوزخبتہ قرن
بشاکہ ذالہ ذل القعدہ النفل

ترجمہ: اور اللہ خصوص فرماتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے اور اللہ
تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔ (سورہ بقرہ: آیت ۵)

اسی فضل خاص کا ذکر بار بار اپنے محبوب ﷺ کے لیے فرماتا ہے، چنانچہ سورۃ النساء
میں فرماتا ہے:

ذکال فضل اللہ علیک غلیظا

ترجمہ: اے حبیب ﷺ اللہ تعالیٰ کا آپ ﷺ پر فضل عظیم ہے۔ (النساء: آیت ۱۱۳)

بنی اسرائیل کی سورۃ میں فرمایا: اِنَّا فَضَّلْنَاكَ عَلٰی کُلِّ نَبِیٍّ

اے حبیب ﷺ حقیقت اس کا فضل و کرم آپ ﷺ پر سب سے ہے۔

(سورۃ بنی اسرائیل: آیت ۸۷)

شاہد اصفیاء محمد ﷺ
تاج سر انبیاء محمد ﷺ

وَالْمِعْرَاجُ

وہ شان و شوکتِ شب دیکھتا کوئی اُس شب
نہی رات صبح پہ ختمال، درودِ تاج میں ہے

وَالْمَعْرَاجِ

بس ایک رات کا مہماں انہیں بنانے کو
زمین سے عرش نے کی جوں کی منتیں کیا کیا
(ادیب)

شَيْطَانُ الدِّيْنِ اَشْرَى:

پہلے اصل واقعے کا اختصار کے ساتھ ذکر۔ سورہ بنی اسرائیل میں قرآن کریم کی
آیات میں اس عظیم الشان واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔

شَيْطَانُ الدِّيْنِ اَشْرَى يَجِدُوهُ لَيْلًا مُّنِ السُّجُودِ الْعِزَّاءِ رَاقٍ الْمُنْعُودِ اِلَّا قَضَا
الدِّيْنِ يَلْزَمُ كُنْزًا خُذُوْهُ لَيْلًا مُّنِ اَنْبِيَا

”یاک ہے (ہر عیب سے) وہ ذات جس نے میری کرائی اپنے بندے کو رات
کے قلیل صے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، باہرکت بنا دیا ہم نے جس
کے گرد و نواح کو، تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔“
اس واقعے سے کون ایسا کلمہ گو ہے جو واقف نہیں، کس دل میں اس کی عظمت
میں تاہین اس خاص لطف خداوندی کا تاریخی پس منظر بھی عجیب ہے۔ جب بھی اللہ کے
رُبوب کا عظیم کو شہید امتحان، مصائب اور غصیوں سے گزرتا پڑا اللہ تعالیٰ نے ایسی نوید
سرسنائی کہ وہ آیات مقدسہ اس کی عظمت و بزرگی کے ساتھ اس کی رحمت بے پایاں کی
منظر دکھائیں۔ سورہ کوثر کا نزول اور سورہ والضحیٰ اس کی گواہ اور مثالیں ہیں۔ اسی طرح اس
واقعے کا پس منظر بھی ایسا ہی ہے کہ جسے پڑھ کر آنکھ نم ہو جاتی ہے اور دلچسپی منہ کو آتا ہے۔

اللہ کے محبوب ﷺ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جس دن قریش مکہ کو تہجد کی دعوت دی اسی دن سے آپ ﷺ پر مصائب، مخالفت، عنایت اور غیظوں کا دور شروع ہو گیا۔ جب تک آپ ﷺ کے مشفق چچا حضرت ابو طالب حیات تھے، اُمّ المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی حیات رہیں کفار مکہ کو کھلی چھوٹ نہ تھی، ہر نازک مرحلے پر تسکین طمانیت کا سامان تھا لیکن ان کے بعد انسانیت سوز کاروائیوں کا آغاز ہو گیا اور ان کی ایذا و رسائیاں حد سے بڑھ گئیں۔ اہل مکہ کی جفاکاریوں سے یاقوں اور دل برداشتہ ہو کر آپ ﷺ نے طائف کا رخ کیا اور توحید کا پیغام پہنچایا لیکن وہاں جس طرح آپ ﷺ کے دھوکوں پہ ٹھک پاشی ہوئی وہ واقعہ بڑا دردناک منظر پیش کرتا ہے۔ ایک جانب حالات کی نا سازگاری دوسری جانب ظاہری سہارے جو ایک ایک کر کے ختم ہو گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ پر خاص کرم فرمایا۔

اللہ کے محبوب ﷺ خاتمہ کعبہ کے پاس حطیم میں آرام فرما رہے تھے کہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور خداوند کریم کے ارادے سے آگاہی بخشی۔ چاہ زحرم کے قریب سیدہ اقدس چاک ہوا، قلب اطرب حکمت خداوندی بھردی گئی، سواری میں براق پیش ہوا اور آپ ﷺ کو مسہر اقصیٰ لے جایا گیا۔ آپ ﷺ کی افتاء میں تمام انبیاء علیہم السلام نے نماز پڑھی، پھر وہ بدرجہ منزلوں سے گزرتے، انبیاء علیہم السلام کی اودار سے ملاقات کرتے ہوئے انور ربانی کی جلی گناہ تک پہنچے۔ ثُمَّ ذَا فَتَنَّا فِي فَتَاكِ ثَابِتُ الْقَيْنِ اِذَا آوَىٰ كَمَا يَانُ كَيْ شَرِّكَ مَكَّنْ اَيْ نَبِيْكَ مِنْ رَّسَالِيْكَ جُوْا لَاتَرْهَ عَلَامَةً يَتَذَكَّرُ فِيْهَا رُوْى رَوَيْتُهُ عَنْ جَمِيْعِ الْاَئِمَّةِ فِيْهِ بَيَانُ كَيْدِ يَؤُوْنَ فِيْهِ:

”پھر شاہد دستور ازل نے چہرے سے پردہ اٹھایا اور غلوت گاہ راز میں راز و نیاز کے وہ پیغام عطا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت بار الفاظ کی محفل نہیں ہو سکتی: ذَا ذُوْى اِلٰى عَذْبٍ مَّآ اَوْطٰى۔“

(”سیرت النبی ﷺ“ جلد سوم)
واقعہ معراج کی جتنی عذ دے سے مخالفت ہوئی ہے ایسی کسی اور واقعے کی نہیں ہوئی۔ یہ مخالفت عہد رسالت مآب ﷺ سے ہمارے زمانے تک چلی آ رہی ہے۔

بالخصوص مغربی مفکرین نے اس کے ہونے اور اس کے نہ ہونے کے علاوہ جسمانی طور پر اودے کے کسی دلیل کو تسلیم نہیں کیا اور اس طرح ہونے کو قانون قدرت کے خلاف قرار دیا۔ یہاں مقام افسوس ہے کہ مستشرقین کے افکار کی تقلید میں ہمارے اپنے احباب نے بھی ہمارے عقیدے پر ضرب لگائی۔ ان اعتراضات کی اور ان کے جوابات کی تفصیل بہت ہے لیکن میں اپنے قاری تک وہ چند بنیادی باتیں پہنچا دینا چاہتا ہوں جو ان اعتراضات میں پوشیدہ ہیں کیونکہ علامہ اقبال رضی اللہ عنہ کی دور بین نگاہوں نے دیکھا تو اپنی قوم کو اس طرح آگاہ کر دیا:

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز
چراغ مصطفویٰ ﷺ سے شرار بولسی

اعتراض اور اس کا پہلا حوالہ:

کونٹانس جیورجیو سابق وزیر خارجہ رومانیہ نے سیرت ﷺ کے موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا عربی ترجمہ حلب یونیورسٹی سے ہوا ہے۔ ترجمہ ڈاکٹر محمود الوکیل نے کیا ہے جو ”نظرۃ الجہیدہ فی سیرت رسول ﷺ“ کے عنوان سے بیروت سے شائع ہوا ہے۔ اس میں وزیر موصوف نے معراج کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس واقعے پر علوم طبیعیات کی رو سے دو اعتراض وارد ہوتے ہیں: پہلا اعتراض رفتار کی سرعت کے متعلق ہے۔ دوسرا یہ کہ کیم جسم خاکی کے لیے ممکن ہے کہ فضاء میں روشنی کی رفتار سے بھی میسر پرواز کر سکے؟ معراج کی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کا نکات کے افق اعلیٰ تک تشریف لے گئے، پھر واپس بھی تشریف لے آئے حالانکہ مشہور عالم سائنسدان اور ریاضی دان آئن اسٹائن نے نزدیک کا نکات کے دائرہ کے قطر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اگر روشنی سفر کرے تو اس کو یہ مسافت طے کرنے کے لیے تین ہزار ملین نوری سال کا عرصہ درکار ہے جب کہ روشنی کی اپنی رفتار تین لاکھ لاکھ میٹر فی سیکنڈ ہے جسے ہندسوں میں یوں لکھا جاسکتا ہے: $30000000000 = 3000 \times 10000000$ یعنی تین ارب نوری سال۔

(نظرۃ الجہیدہ، صفحہ ۱۲۳، مطبع بیروت)

علمائے طبعیات کی نظر سے جب یہ مضمون گزرے گا تو یقیناً ان کے دل و دماغ میں یہ شبہات پیدا ہوں گے کہ واقعی جدید فک کی اس رفتار سے سڑک بنا عقلی طور پر ناممکنات سے ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ چٹیک عقلی طور پر بظاہر یہ ممکنات سے نہیں ممکن لیکن جب منزل ایمان میں قدم رکھتے ہیں تو ہر صاحب ایمان اس کی لٹی کرنے کو اس کے قبول کرنے پر ایمان کی ویل کر دیتا ہے، مثلاً: خود کو شافعی جیو رجیو (اس کتاب: ”نظرۃ الجہیدہ“ کا مصنف) اسی کتاب میں اگلے جگہ لکھتے ہیں کہ اپنے ہی مضمون میں اس اعتراض سے کہنا کہ کس ہو جاتا ہے۔ شاید اس لیے کہ وہ بھی اہل کتاب (عیسائی) ہے، کہتا ہے:

”اگرچہ علم طبعیات کے نزدیک یہ امر ممکن نہیں کہ اتنی مسافت رات کے ایک قلیل لمحے میں طے ہو لیکن مذہبی نقطہ نظر سے ہمیں اس پر اعتراض کا کوئی حق نہیں کہ ہم عیسائی بھی ہیں جو بہت سی ایسی چیزوں کو اپنے مذہبی عقاید میں شمار کرتے ہیں اور ان کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے ہمیں مسلمانوں پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔“

(نظرۃ الجہیدہ دینی ہیروٹ رسول کریم ﷺ، ص ۱۲۳، مطبع ہرودت)

اسے تو ہی اعتراض کے باوجود، جو سائنسی نقطہ نگاہ سے مضبوط بھی ہے اور مدلل بھی، اپنے بیان کے آخری حصے میں مسلمانوں کے عقیدے پر اعتراض نہ کرنے کی طرف کس لیے لوٹ آیا کہ اس نے اپنے عقیدے کی بات وہاں شامل کر لی اور وہ یہ جانتا تھا کہ اگر طبی امور کی بنیاد پر اس واقعے سے انحراف کیا جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھانے جانے کے لیے ہم (عیسائی) کہاں سے دلیل لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا ان کے عقیدے کی بنیادی باتوں میں سے ایک ہے خواہ وہ انجیل مرقس ہو یا انجیل لوقا۔ میں یہاں ان دونوں کا حوالہ بھی پیش کرتا ہوں:

انجیل مرقس اور انجیل لوقا:

”غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی وہی طرف بیٹھ گیا۔“ (انجیل مرقس: باب سولہواں، آیت ۱۹)

”پھر وہ انھیں بیت عبادہ کی طرف لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انھیں برکت دی۔ جب وہ انھیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ وہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا۔“ (انجیل لوقا: باب ۲۴، آیت ۵۰-۵۱)

کیا قرآن کریم میں صرف یہی ایک واقعہ معراج ایسا بیان کیا گیا جو علم طبعیات کی رو سے قائل قبول نہ ہو؟ ایک تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے جو قرآن ہی میں بیان ہوا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر سورۃ النمل میں بڑی شان اور اہتمام سے کیا گیا ہے جس میں ایسے ہی سفر کا بیان ہے جو طویل فاصلے کو یک جھپکتے میں طے کرنے اور قدرت خداوندی کی کوشہ سازی کا نہایت دلچسپ واقعہ ہے۔ ”سید العقلمیں“ کے زیر عنوان اس واقعے کی جھلک آپ کو آئیہ اور اراق میں ملے گی جو جہ ”مخلوق حق“ کی تفصیل میں بیان ہوا ہے۔ چونکہ بات طبعیات کے علم کے معاملے سے ہے اور واقعہ معراج پر اس کی ضرب لگانی گئی ہے میں ایک حوالہ اور پیش کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے کس کس واقعے کو عقلی دلائل سے رد کریں گے؟

سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ پندرہویں آیت: ”وَالْقَالَ إِنِّي لَا أَذْكُرُ سَيِّئِينَ فَلَمَّا سَءِلْتَهُمْ فَوَعَدْتَهُمْ فَوَعْدَ الْحَقِّ يَوْمَ تَكُ الْجِبَالُ كُفًّا“۔ کل تعداد آیات چالیس ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے:

جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بائیس کے صحابہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اس کے قاصدا سے واپس لے گئے اور سارا ماجرا اپنی ملکہ (بائیس) سے کہہ سنایا۔ وہ سمجھ گئی کہ آپ علیہ السلام بادشاہ نہیں ہیں اور ان سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے لیکن ایمان لانے سے قبل وہ آپ علیہ السلام کے احوال کا خود مشاہدہ کرنا چاہتی ہے چنانچہ شاہی نزک و احتشام کے ساتھ وہ (بائیس) آپ علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ قریب پہنچ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اپنے رب کی قدرت کاملہ کا ایک تین ثبوت بائیس کو دکھائیں اور اس پر یہ امر واضح کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ (سلیمان علیہ السلام) کو کتنی عزت و کمال عطا کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے غلاموں میں ایسے باکمال موجود ہیں جو کرشمے دکھا سکتے ہیں چنانچہ

آپ ﷺ نے درباریوں کو مخاطب کر کے فرمایا:

”تم میں سے کون بتائیں گے شاہی تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لا سکتا ہے؟“ جنوں میں سے ایک طاقتور جن اٹھا اور دست بستہ عرض کی کہ اگر اس خادم کو حکم ہو تو اس مجلس کے برخاست ہونے سے قبل اسے (تخت) یہاں پہنچا دوں۔ (مگر چہ وہ بڑا بھاری بھر کم ہے اور مسافت بھی پندرہ سو میل سے زیادہ ہے لیکن) میں قوی ہوں، ایسا کر سکتا ہوں اور امین ہوں۔

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْءُ إِنَّكُمْ تَأْتِيْنِيْ بِمَنْعٍ خَالِفٍ لِّأَمْرِ بَيْتِيْ فَسَلِّبِيْنَ ۝ قَالَ
عَصِيْبُ بْنُ الْحَجْنِ أَتَاكَ السِّلَاحُ بِهٖ قَبْلَ أَنْ تَكُوْنُ مِنْ عَقَابِهَا ۝ وَرَافِي غَلْبِيْهِ
تَقْوِيْ اِجْهَدِيْ

لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا انتظار گوارا نہیں تھا چنانچہ ایک اور آدمی کھڑا ہوا، اس نے مودبانہ عرض کی کہ اگر مجھے اجازت مرحمت فرمادی جائے تو آکھ جھپکنے سے پہلے ”قَبْلَ أَنْ تَكُوْنُ مِنْ عَقَابِهَا“ تخت کو وہاں سے اٹھا کر آپ ﷺ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ آپ ﷺ نے اجازت مرحمت فرمائی اور جب آپ ﷺ نے آکھ اٹھائی تو تخت وہاں موجود تھا۔

اس تذکرے میں قہر غور بات ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ عفریت یعنی طاقتور جن نے یہ خواہش ظاہر کی مگر آپ ﷺ نے ایک ایسے شخص کو اجازت مرحمت فرمائی جو انسانوں میں سے تھا اور کمال اس میں ”علم کتاب“ کی وجہ سے تھا جس کا ذکر قرآن نے اس طرح کیا: ”قَالَ الَّذِيْ مِنْ جِنِّهِ جَاءَنِیْ مِنَ الْكِتَابِ“ (عرض کی اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا)۔ قرآن کریم میں اس آدمی کی جانب سے صرف اجازت طلب کرنا کافی تھا پھر کتاب سے اس کے تعلق کا ذکر کیوں فرمایا؟ یہ ہم بعد میں بتائیں گے۔ یہاں یہ بات، کہ پندرہ سو میل کا سفر جہد خاکی نے کیا اور جو چیز وہ لایا (تخت) وہ بھی مادی اشیاء سے بنی ہوئی تھی، قابل غور ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ایک شخص، ان کا ادنیٰ ظلام، علم طبعی کے تمام قوانین، اصول و حدود کو تو ذکر کر سکتا ہے، آسکتا ہے اور سامان لا سکتا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مین سے افلاک کی بلندی پر اٹھائے جاسکتے ہیں تو جو

سید البشر ﷺ ہیں، وہ چہ وجود کا نہایت اور محبوب ﷺ رب ہیں وہ کیوں کر جسد اطہر کے ساتھ معراج کا سفر نہیں کر سکتے؟ جو اعتراض سائنسی اور ریاضی کے اصول پر سفر معراج پر ہوتا ہے وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی ہوتا ہے لیکن مستشرقین نے ضرب لگائی تو واقعہ معراج پر کیونکہ انھیں قرآن کو، لغو و باطلہ، جھٹلاتا تھا تا کہ وہ اپنی کتابوں، تورات اور انجیل، کے مخرف ہو جائے کہ بدلہ لے سکیں۔ اگر وہ دیگر انبیائے بنی اسرائیل یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایسے اعتراض کرتے تو ان کا مذہبی تقدس مجروح ہوتا۔ اس سکتے کو ہمارے احباب نہ سمجھ سکے اور ان کے ہمعوا بن گئے اور خود بھی Law of Nature کے حوالے سے معراج کے جسمانی ہونے سے منکر ہو گئے۔

یہ سائنس اور ریاضی ایسے خشک مضامین ہیں جن کے حوالوں سے گفتگو لذت گلتار سے محروم ہو جاتی ہے، گوئی کا حسن چلا جاتا ہے اور قاری بہت جلد اکتا جاتا ہے۔ دیکھیے وہ تغیر ان برد و بار کریم، وہ گمراہان کو چہ رحمت، وہ عاشقان رسول ﷺ واقعہ معراج کو جب دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں:

حضرت علامہ اقبال رضی اللہ عنہ، وہ پیش خدا مست ذشرقی نے ذغربی، وہ کیا فرماتے ہیں:

شب معراج عروج تو ز افلاک گزشت

بہ مقاسے کہ رسیدی نہ رسد بچہ نین

اے اللہ کے حبیب ﷺ! آپ ﷺ کی بلندی مرتبہ تو افلاک کی بلندیوں سے بھی گزر گئی۔ آپ ﷺ اس مقام تک پہنچے جہاں کسی نبی علیہ السلام کو پہنچنے کا شرف حاصل نہ ہوا۔ فیضی زبان فارسی کا عظیم و بلند پایہ شاعر ہے۔ چوٹی بحر میں بڑے لطیف خیال کو، دریا کو کوزے میں بیٹھے، بند کر دکھاتا ہے۔ یہاں بھی صرف دوسرعوں میں دوسرے علیحدہ مراتب کو کس خوبی کے ساتھ بتا رہا ہے:

خاکی و بر اورج عرش منزل

آتی و کتاب غاند در دل

اگرچہ آپ ﷺ بہ اعتبار جسم خاکی ہیں لیکن اپنی منزلت کے اعتبار سے عرش کی

بلندی آپ ﷺ کا مقام و منزلت ہے۔ اگرچہ آپ ﷺ اپنے ظاہر میں انی ہیں لیکن آپ ﷺ کا دل ایک کتب خانہ ہے کیوں کہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر ترکان الانہ نازل ہوتے تو قلبِ معلیٰ ﷺ تھا جو دنیا کی سب سے عظیم کتاب کو اپنے اندر جذب کر گیا۔ درودِ صاچ کا نام تاج اس لیے رکھا گیا کہ حضور ﷺ کے اساتذہ صفائی میں آپ ﷺ کا ایک نام الکیل ہے (یعنی تاج)۔ آپ ﷺ انبیاء کے سر کا تاج ہیں۔ آپ ﷺ کے شرف اور علو کے سب سے یہ نام ہے۔ تاج کا نام اکیل رکھا گیا کی کل سر کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ تحقیق امامِ مصلحانی برقیؒ کی ہے جو ”المواہب اللدنیہ“ میں اساتذہ صفائی کی بحث میں منقول ہے جسے درقانی زبیدی نے شرح المواہب اللدنیہ میں پیش کیا ہے۔ غرضیہ اوراق میں ذیل عنوان محمد ﷺ اساتذہ مبارک کا ذکر تفصیل سے گزر چکا ہے لیکن اس موضوع پر مزید عالمانہ بحث اور تفصیل، جو بہت دلچسپ ہے، زیر عنوان ”اسمہ مکتوب مرفوع مشغور معقوش فی الملوح والظلم“ پیش کی ہے۔ آپ کی نظر سے گزرے گی جو آپ کے ذوق مطالعہ کی تسکین کو قشقی کا باعث ہوگی، انشاء اللہ تعالیٰ۔ المواہب اللدنیہ جلد دوم کے صفحہ ۲۱۳ پر امامِ مصلحانی زبیدیؒ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ کا ایک اسم شریف ”صاحب الریح“ ہے اور آپ ﷺ کی یہ صفت انجیل میں ہے۔ صاحب الریح سے مراد صاحبِ عامدہ ہے۔ بطریقِ استعارہ عامے کو اس تاج سے تعبیر دی گئی ہے جو ”اکیل“ ہے۔ عرب عامے سے زینت کیا کرتے تھے جیسے کہ جم کے لوگ تاج ہے۔

وَالْبُرَاقِ

نظر اٹھائی جو مرکب نے جانبِ راکب
ہوا ہے جتنا وہ نازاں، درودِ تاج میں ہے

وَالْبُرَاقُ

رکھا ہے زمین و آسمان میں ﷺ نے براق پر
جائیں گے آپ ﷺ گنبد نبوی رواق پر

براق کی تعریف:

براق اس سواری کا نام ہے جس کا ذکر معراج شریف کے واقعے میں آتا ہے۔
قرآن کریم میں براق کا ذکر نہیں ہے۔ براق کے ہونے اور نہ ہونے کی بحث بھی تاریخ کا
ایک حصہ ہے اور اس پر اعتراض بھی کیا گیا ہے کیوں کہ دنیا میں سب سے آسان کام
اعتراض ہے، جب چاہا جہاں چاہا اور جس پر چاہا کرو یا، اب دلیل اور حجت کے لیے کچھ
پاس ہو کہ نہ ہو۔ چونکہ قرآن کریم میں براق کا ذکر نہیں ہے اس لیے کتب احادیث، تاریخ
اور سیرت کی کتابوں سے ہی اس پر تحقیق کی جاسکتی ہے۔ اس مرکب ہمایوں کی تصدیق کے
لیے ایک ہی واقعہ ایسا ہے جو حجت ہے اس کے وجود پر۔

علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت کی کتاب ”انسان العیون فی سیرۃ الامین
المصنوع“ میں، جو سیرت حلبیہ کے نام سے بھی مشہور ہے، متعدد حوالوں کے ساتھ اس
واقعے کو پیش کیا ہے، لکھتے ہیں:

نبی اکرم ﷺ کا مکتب گرامی جب ہرقل، قیصر روم کو ملا وہ اس وقت ایلیا میں تھا۔
اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ شہر میں تلاش کرو اگر مکتبے کا کوئی باشندہ یہاں آیا ہوا ہو
تو اسے میرے پاس پیش کرو۔ اتفاق سے ابوسفیان، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اپنے
تمہارتی کارواں کے ہمراہ یہاں آیا ہوا تھا۔ اسے اس کے ساتھیوں سمیت قیصر کے دربار
میں حاضر کیا گیا۔ قیصر نے ان لوگوں سے پوچھا: مکتبے کے جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا
ہے تم میں سے اس کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابوسفیان نے جواب دیا کہ میں ان کو ﷺ

کاسب سے قریبی رشتہ دار ہوں۔ قیصر نے ابوسفیان کو اپنے سامنے بٹھایا اور حضور ﷺ کے بارے میں سوالات کرنا شروع کر دیے۔ باتوں باتوں میں موقع پا کر ابوسفیان کہنے لگا: اے بادشاہ! کیا میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں جس سے تمہیں پتا چل جائے کہ وہ ﷺ شخص جھوٹا (الغیاء بالہ) ہے۔ قیصر نے کہا: تاؤ، اس نے (ابوسفیان نے) کہا: وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایک حرم مکہ میں مکہ کی سرزمین سے روانہ ہو کر یہاں تمہاری اس مسجد میں آیا اور یہاں سے ہو کر اسی رات مکہ واپس پہنچ گیا۔ ابوسفیان کا تو یہ خیال تھا کہ اس بات کو سن کر قیصر حضور ﷺ کو جھوٹا سمجھنے لگے گا اور آپ ﷺ سے متحضر ہو جائے گا لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ بات سن کر پادریوں کا ایک سردار اٹھا اور کہنے لگا کہ میں اس رات کو پہنچا ہوں جب وہ (حضور ﷺ) یہاں آئے۔ قیصر نے پوچھا: تمہیں کیسے اس کا پتا چلا؟ بطریق بولا: میرا معمول تھا کہ سونے سے پہلے میں مسجد کے تمام دروازے بند کر کے سو جاتا تھا۔ اس رات بھی میں نے سارے دروازے بند کر دیے لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا۔ میں نے سب حاضرین کو بلایا تاکہ سب مل کر اس دروازے کو بند کر سکیں۔ ہم نے مل کر زور لگایا لیکن ہم اسے بند نہ کر سکے، آخر یہ طے پایا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، شاید ساری عمارت کا بوجھ اس ایک دروازے پر آ پڑا ہے، آج رات اسے ہوں ہی رہنے دو، صبح کسی مہمار کو بلا کر دیکھیں گے اور اسے درست کر دیں گے۔ ہم سب چلے گئے۔ صبح سویرے جاگ کر میں اس دروازے کی جگہ پر پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ دروازے کے ایک کونے میں جو پتھر تھا اس میں تازہ تازہ کسی نے سوراخ کر دیا تھا۔ وہاں ایک چوپائے کے بندے سے گفتگو بھی تھی۔ میں نے جب کواڑ بند کیے تو آسانی سے بند ہو گئے۔ اس سے مجھے اس بات کی تصدیق ہوئی، جو میں نے قدیم کہاہوں میں پڑھی تھی، کہ ایک نبی ﷺ بیت المقدس سے آسمان کی جانب عروج فرمائے گا۔

((انسان العیون جلد اول ص ۳۵۳))

سید سلیمان ندوی راجیو نے اپنی تصنیف ”سیرت النبی ﷺ“ جلد سوم میں اس واقعہ پر روشنی ڈالی ہے۔ مین حوالوں سے براق کا ذکر کیا ہے۔ مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ ترمذی شریف اور ابن جریر طبری لکھتے ہیں: جب آپ ﷺ نے براق پر سوار

ہونے کا قصد کیا تو براق نے خوشی کی، جبریل علیہ السلام نے کہا: کیوں خوشی کرتا ہے؟ تیری بابت پر آج تک محمد ﷺ سے زیادہ خدا کے نزدیک بزرگزیہ کوئی دوسرا سوار نہیں ہوا۔ یہ سن کر براق پینہ پینہ ہو گیا۔

سید سلیمان ندوی راجیو نے اپنے مخصوص طرز بیان میں خوبصورت جملوں میں اس اٹنے کو اس طرح لکھا ہے:

”الغرض جب اسلام کی خست اور پُر خطر زندگی کا باب ختم ہونے کو تھا اور ہجرت کے بعد سے اہلیمان و سکون کے ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا تھا تو وہ شب مبارک آئی اور اس شب مبارک میں وہ ساعت ہاپوئی آئی جو دیوان فضا و سر مرد عالم ﷺ کی سیر ملکوت کے لیے مقرر تھی اور جس میں جیش گاہ رہائی سے احکام خاص کا اجراء اور فضا عمل میں آنے والا تھا۔ رضوانِ جنت کو حکم ہوا کہ آج مہمانِ سرائے غیب کو نئے ساز و برگ سے آراستہ کیا جائے کہ شاہِ عالم آج یہاں مہمانِ بن کر آئے گا۔ روح الامین علیہ السلام کو پیغام پہنچا کہ وہ سواری، جو بجلی سے جز گام اور روشنی سے زیادہ سبک خرام ہے اور جو ظلم لاہوت کے مسافروں کے لیے مخصوص ہے جرمِ ابرہیم (کعبہ) میں لے کر حاضر ہو۔

”کارکنانِ عناصر کو حکم ہوا کہ ملکیتِ آب و خاک کے تمام مادی احکام و قوانین ٹھوڑی دیر کے لیے معطل کر دیے جائیں اور زمان و مکان، سفر و اقامت، رویت و ساعت، مخاطب و کلام کی تمام پابندیاں کو اکٹھا دیا جائے۔“ (سیرت النبی ﷺ جلد سوم ص ۴۰۶)

علامہ علی دہلوی نے ”انسان العیون“ میں جس طرح اس واقعے کی تصدیق فرمائی ہے اسے اب تک کوئی دروغ یا خلاف واقعہ ثابت نہیں کر سکا۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ براق کے متعلق بھی تحقیق کا سلسلہ قائم ہوتا، کیونکہ واقعہ معراج سے اس کا تعلق ہے۔ جہاں واقعہ معراج پر شذوذ سے امتزاجات ہوئے براق پر بھی جی جاسکتے تھے۔ سیرت کی تمام کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا کہ کئی کئی بات مل جائے لیکن ہر کتاب سیرت میں

ایک ہی طرز کا بیان ملتا ہے اور کہیں کہیں تو نہایت اختصار کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک آدھ جملے پر ہی اکتفا کیا ہے۔

حضور ﷺ ایک رات خانہ کعبہ کے پاس حطیم میں آرام فرما رہے تھے کہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور خواب سے بیدار کیا اور ارادہ خداوندی سے آگاہی بخشی۔ حضور ﷺ اٹھے، چاہ زحرم کے قریب لائے گئے، سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، قلب اطہر میں ایمان و حکمت سے بھرا ہوا طشت اظہل دبا گیا، پھر سینہ مبارک درست کر دیا گیا۔ حرم سے باہر تشریف لائے تو سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جو براق کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی حیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا۔ حضور ﷺ اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آئے اور جس حلقے سے انبیاء علیہم السلام کی ساریوں کو باندھا جاتا براق کو باندھ دیا گیا۔ حضور ﷺ مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے جہاں جملہ سابقین انبیاء علیہم السلام حضور ﷺ کے لیے چشم براہ تھے۔ حضور ﷺ کی اقتدا میں سب نے نماز ادا کی۔ اس طرح اربع انبیاء علیہم السلام سے روز ازل جو وعدہ لیا گیا تھا کہ لَنْدُوبُئْنَ بِیَمْ وَلَنْتُفَصِّرَنَّکُمْ (آل عمران: ۸۱) تم میرے محبوب ﷺ پر ضرور ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا، کی تکمیل ہوئی۔ ازاں بعد مرکب ہمایوں بلند یوں کی طرف پرکشا ہوا۔ سینہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ جہاں ختم ہوا۔

امیر مینائی دہلی نے اس منظر کو اس طرح اپنے شعر میں پیش کیا اور بہت خوب کیا:

آپ ﷺ ہلائے براق آتے ہیں اور درج امیں علیہ السلام
بوسہ دیتے بوسے ہلائے قدم آتے ہیں

وَالْعَلَمِ

وہ روز حشر، وہ دست نبی ﷺ، لواؤ الحمد
کرم جو ہوگا پھر ارزاں، درود نسا ج میں ہے

وَالْعَلَمِ

ترذی شریف کی حدیث اور مناقب رسول ﷺ:

فخر کون و مکان، رحمت عالم و عالیشان، وجود کائنات، باعث ایجاد کل، شب
الست کا بدرالشی، صبح کائنات کا شمس الضحیٰ، سید اولاد آدم ﷺ کی زبان گہر بارے اچھا
تعمیدہ یوں سنایا:

قیامت کے دن میں پیغمبروں کا نمائندہ اور امام اور ان کی شفاعت کا پیر
کار ہوں گا اور اس پر فخر نہیں۔ اور میرے ہی ہاتھ میں ”لواء الحمد“ (علم)
ہوگا اور اس پر فخر نہیں۔ اور قیامت کے دن آدم علیہ السلام اور تمام پیغمبر علیہم
السلام میرے علم کے نیچے ہوں گے اور اس پر فخر نہیں۔ اور سب سے پہلے
میں ہی قبر سے باہر آؤں گا۔ لوگ قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے تو
سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں گا۔ جب وہ (لوگ) خدا کے سامنے
حاضر ہوں گے تو ان کی طرف سے بولنے والا میں ہوں گا۔ جب وہ
ناامید ہوں گے تو ان کو خوشخبری سنانے والا میں ہوں گا۔ اس دن خدا کی
 حمد کا علم میرے ہاتھوں میں ہوگا۔

(ترذی شریف، مناقب نبوی ﷺ)

اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر لواء الحمد کا ذکر شاہکار مرقم گہریا کی زبان سے
اور ہے۔ اس تاجدار سلطنت دوسرا اور شہریار مملکت انبیاء علیہم السلام کی بلندی درجات

کے جتنے بھی اعلیٰ و ارفع مقامات شمار کرانے گئے، اگرچہ ان کا شمار کمالات سے نہیں، ان تمام میں روزِ محشر لواءِ الحمد منظرِ جمالِ خدا کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ وہ مرتبہ اعلیٰ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اس روز اسی علم کے نیچے ہوں گے۔

یہ قرآن کریم ہی ہے جس میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں مالک و مختار مطلق، خالق ارض و سما، حرمِ غیب کے پردہ کشا کے لیے اہل جہاں کو بتا رہا ہے کہ جو اس کا محبوب ملکِ سلطنت ہے وہ اختیارِ مسرہر و عطا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی اوداح سے عہد اسی کے لیے لیا اور گواہی میں خود کو شامل کیا۔ مسجدِ اقصیٰ میں صفِ پیشینیاں میں پیشِ مردارِ ساجدین کو رکھا۔ سورہ کوثر انبیا کی ذی شرف و عظمتِ نبوتِ انبیاء علیہم السلام کی جگہ پر رکھا۔ پھر لیسویہ من ایستافرما کرانی نشانیاں دکھائیں۔ پھر لہرِ صبر و جات کی بلند سے بلند منزلوں سے دانائے کامل کو گزارا۔ یہاں شانِ ذاتِ قدس کی منزل آئی جہاں سے شانِ ذاتِ قدسین اذ آتی کا مقام عطا ہوا۔ جو کسی کو نہ ہوا۔ نہ نبی کا نصیب ہوا، جو کسی کو نہ ملا وہ انہیں ملا۔ انتہائی قرب اور ہم کلامی۔ نہ فکرِ انسانی وہاں تک پہنچ سکتی ہے نہ تصور اس مقام تک لے جاتا ہے جو مالکِ بزمِ کون و مکان نے صاحبِ لب و لسانک لہجہ کے لیے فرمایا: فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ آذَانِهِمْ۔

سرِ عرش پر ہے تری گزر، دلِ فرش پر ہے تری نظر
ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں

لواءِ الحمد کی شان:

اور پھر ترمذی شریف کی اس حدیث کی طرف واپس آجائیے جہاں لواءِ الحمد کا ذکر فرمایا گیا۔ داری، مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث ہے جس میں مردِ رشور رسالت ﷺ نے فرمایا:

اِذَا بَسَّوْا الْكِرَامَةَ وَالْمُغَاتِيحَ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ
(داری، مشکوٰۃ شریف، ص ۵۱۳)
ترجمہ: قیامت کے دن جب لوگ مالکوں ہوں گے عزت و کرامت کی تہنیاں

میرے ہاتھ میں ہوں گی اور تم کا جھنڈا بھی اس دن میرے ہاتھ ہی ہوگا۔

روزِ محشر، وہ یومِ حساب کہ جس کے تصور سے بڑے سے بڑے عابد و زاہد متقی و سب زندہ داروں کے بدن میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے، جس روز کوئی پرسان حال نہ ہوگا، وہ ایسے امتحان کا دن ہوگا جس دن لوگ خدا سے التجا کریں گے کہ ہمیں دیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم جو نہ کر سکے اب جا کر وہ کریں، لیکن اس روز کسی کی نہ سنی جائے گی اور اس لیے وہ دن محض ہوگا شنوائی کے لیے اپنے محبوب ملکِ سلطنت کی زبان سے جو عرش کے سارے میں جلوہ فرما ہوگا اور تمام نیک و بد، اولیاء و اوصیاء، صدیقین و شہداء، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و انبیاء علیہم السلام اس علم کے گرد جمع ہوں گے جو عالمِ ظہور کے فرماں روا اور حرمِ غیب کے پردہ کشا کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہی اس روز ووزخ سے نجات کا ذریعہ اور بخشش کا سہارا ہوگا۔ اور کیوں نہ ان کے دستِ اقدس کو لواءِ الحمد مرحمت فرمایا جاتا کہ آپ ﷺ نے مکے کی سرزمین پر توحید کا جو علم بلند کیا اسے قیامت تک سرنگوں نہ ہونا تھا، جس کی سر بلندی کے لیے پورے میدان سے لے کر میدانِ کربلا تک رگ جاں کا خون شامل رہا، اسی بہتے خون کے لیے اقبال بڑھتے نئے کہا:

تا قیامت قطعِ استبداد کرو
موجِ خوں اُوجِ ایماد کرو

یعنی اس کے خون کی پوند نے قیامت تک کے لیے استبداد کا راستہ منقطع کر دیا۔ یہی وہ خون ہے جو کبھی طائف میں، کبھی کربلا میں بہا اور جس کی موج سے ایک ایسا چمن ایجاد ہوا کہ قیامت تک خزاں اس کے قریب سے نہ گزرے گی۔ (انشاء اللہ)

دَافِعُ الْبَلَاءِ

یلا کو پھر نہ ملا ٹھیرنے کو کوئی مکاں
حضور ﷺ کا یہ وہ احساں درود تاج میں ہے

دافع البلاء

کاشف سز ازل کی بارگاہ کے آداب:

کاشف سز ازل، پردہ کشائے کوئین مکی ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرستادہ تمام انبیاء و مرسلین میں جو مقام ارفع و اعلیٰ عطا فرمایا اس پر صاحبانِ تحقیق نے جو کچھ لکھا وہ بھلا ادب و احترام لکھا۔ ادب و احترام کا مقصد صرف یہی نہیں کہ مناسب الفاظ میں تحریر و فی ہو بلکہ ادب و احترام کا مقصد یہاں اس طرح ہے کہ جو بات بھی حضور مکی ﷺ کے ذکر میں صداقت سے دور ہوگی اس کے راوی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ محققین نے واقعات کی چھان بین اور ردائوں کی تصدیق حد درجہ احتیاط سے کی ہے۔ یہ احتیاط، ادب و احترام کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ تحریر و تحقیق میں اس ادب و احترام، بالفاظ دیگر اس احتیاط کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ اگر روایت غلط بیان کی اور احتیاط سے کام نہ لیا اور مستشرقین کو مخالفت کا مواد ہاتھ آ گیا تو پھر وہ مؤرخ اسلام مکی ﷺ اور ان کے پیغام کا مذاق اڑانے میں دیر نہیں لگائیں گے۔

دافع البلاء کے ضمن میں جو احادیث اور مستند اقوال، اگر وہ شکوک و شبہات سے بالاتر ہیں، تو کھلے دل سے ان کا اعتراف کرنا ہوگا، انکار سے بحث کے دروازے کھلیں گے۔ یہی ہماری تاریخ کا وہ حصہ ہے جب صاحب قرآن مکی ﷺ نے آیات و کتابانی فوٹس فرمائیں اور بت پرستی چھوڑ کر توحید کی راہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ اگرچہ یہ آیات و مناجات تمام شکوک سے بالاتر تھیں لیکن ہوا یہ کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم و علی کرم اللہ وجہہ نے دل سے قبول کر لیا، ابو جہل، شیبہ، ابوسفیان اور عتبہ نے اس کی حقانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تو کیا ان کا انکار کر دینا کوئی دزن رکھتا تھا؟

بعض صاحبان ایمان حشرات نبوی ﷺ پر ایمان کامل رکھتے ہیں، ایسا ایمان جو ہر طرح کے شک و شبہ سے بالاتر ہو لیکن بعض ابھی حشرات کو جا دیکھتے ہیں، جیسا کہ مہمہ رسالت میں ہوا، اور پھر قرآن میں ان باطل تصورات کے خلاف آیات کا نزول ہوا۔ بات ساری ایمان کامل کی ہے۔

دافع البلاء کی تفسیر سے پہلے ان کلمات کا پیش کرنا بھی ضروری تھا کیونکہ حشرات نبوی ﷺ پر یقین اور شک دو مختلف و متضاد تسلی و دلکاشی کی کیفیات کا نام ہے: وہ دافع البلاء ہیں، وہ دافع البلاء نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو کھولے اور کھرے، حق اور باطل میں تیز کرنے کی خوبی اور صلاحیت بخشا ہے، انہیں کو اس کا فیض پہنچتا ہے۔ پانی اپنی شکل میں صاف اور شفاف ہوتا ہے لیکن ایسا نظر آنے کے بعد دی شیشا بھی ہوتا ہے اور وہی ممکن بھی۔ سونا جب تک کوئی پر نہ رکھا جائے سونا نظر آتا ہے، کھرا یا کھونا معلوم نہیں ہوتا۔ خدا نے جس کی روح میں کوئی رکھ دی ہے وہ یقین اور شک میں تیز کر لیتا ہے۔ جب دل باری سے پاک ہو تو وہ صدق اور کذب کے ذائقے کو جان لیتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ معجزہ غیری: روح، شہادہ پر، مثلاً: چاند کا شمس ہو جانا، جب اثر کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ روح انسانی کو متاثر کرنا ہوتا ہے، مقصود یہ ہوتا ہے کہ روح انسانی اثر پذیر ہو، اب روح انسانی میں بھی روح ہو۔ مجرہ کی مثال دریا کی سی بھولیں اور روح ناقص کو خشکی پر بندھ کر رکھیں، جب یہ خشکی کا پرندہ دریا میں جائے گا تو وہ دناس کا مقدر رہے گا، اس کے مقابل روح کامل آبی پر بندہ ہے، وہ دوست سے بے پروا ہوتے ہوئے دریا کی موج اور آب رواں کا دوست ہوگا۔ بجلی کا تو یہ عالم ہے کہ اگر وہ دریا کو چھو کر خشکی پر آ جائے تو تڑپ تو پکرجان دے دے۔

مخلوق کی حاجت روائی کا ذریعہ:

دافع البلاء کے ضمن میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس بندے سے مخلوق کی حاجت روائی کا کام لیتا ہے۔ جب وہ کسی ایک بندے سے اس کے ہی جیسے بہت سے بندوں کی حاجت روائی کا کام لیتا ہے تو

جس کو ساری کائنات کے لیے اپنے اذن خاص سے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اس کے لیے اذان کا وہاں کا، قحط کا، مرض کا یا رنج و الم کا درد کر دینا کوئی کیا مشکل بات ہے؟ (رحمت کا مفہوم کیا ہے اور اس لفظ کے مفہوم میں کتنی وسعت ہے، یہ زیرِ عنوان رحمت للعالمین میں ملاحظہ فرمائیے گا۔)

اب یہ بات کہ کیا بندہ حاجت روا ہو سکتا ہے؟ تو قول رسول اللہ ﷺ سے اس کی تردید کرنا ہوں، فرمایا رحمت دو جہاں، حامی یکساں ﷺ نے:

اذا اراد الله، بعد خيرا، استعماله على قضاء حوائج الناس

ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس سے مخلوق کی حاجت روائی کا کام لیتا ہے۔ (تہذیب فی العصب عن ابی عمر الجریجو)

اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بندہ بندوں کی حاجت روائی محکم دہی کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی نہیں، کہ اللہ عام بندے کے مقابل ہی کو کیا سمجھ دیتا ہے، اس پر احادیث نبوی کی جائیں درد ایک دفتر خیر کیا جا سکتا ہے۔ محدث کبیر حضرت علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب بریلوی نے قرآن و حدیث کی روشنی میں امتیازات مصطفیٰ ﷺ اور اہل حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی دہلی نے "الامان والعلنی" میں ان تمام احادیث کو یکجا فرمایا ہے جو قابلِ مطالعہ ہیں۔

بلاء کا مفہوم جن، بھوت، پریت یا آسیب ہی نہیں بلکہ مصائب کو بھی بلاء ہی کہا جاتا ہے۔ کرب و بلا کا مفہوم آپ کیا لیتے ہیں؟ وہ مصیبت جیسے آگ، جو انسان کو یا کسی بھی شے کو جلا دیتی ہے۔

حضرت عمار بن شیبہ، بنی ساسر کا واقعہ:

دو مصائب، جن کا ذکر قرآنی آیات میں بھی آیا ہو، ان تمام کو بلاء ہی کہا جائے گا، مثلاً: ایک واقعہ، جسے حضرت عمر و بن الخطابؓ نے فرمایا، کہ جب مشرکین مکہ نے حضرت عمار بن خطابؓ بنی ساسر کو آگ میں ڈال دیا تو تیار تھے کہ انہیں آگ میں پھینک دیتے، اتنے میں وہ بنیوں میں رحمت لقب پانے والا رسول ﷺ آگیا، اپنا دست کرم حضرت

عمار بن یزید کے سر پر رکھ دیا اور عافرائی:

با سار کونی بردا و سلما علی عمار کما کنیت علی ابراہیم
تفضلک الفقه المباحیة۔ (اوکا مال الہی ص ۱۱۱)

فرمایا: اے آگ عمار بن یزید پر غصہ ہو جا جیسے کہ تو ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی
تھی۔ اے عمار بن یزید! تیرے مرنے کا یہ وقت نہیں بلکہ بائیسوں کا ایک گروہ
تجھے قتل کرے گا۔

(طبقات ابن سعد، کنز العمال، خصائص الکبریٰ جلد دوم ص ۸۰، برقانی جلد پنجم ص ۱۹۳)
آپ کا فرمان سن کر آگ غلطی ہوئی۔ بعد ازاں امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ
وہ تعالیٰ کے عہد خلافت میں حضرت عمار بن یزید بن یاسر نے شامی بائیسوں کے ہاتھوں شہادت
پائی اور اوقاف اسرار کوں وہ مکالم کی جیٹ گئی پوری ہوئی۔

قانون قدرت کی بحث ابتدا میں گزر چکی ہے، اس فلسفے کے پیروکار اس واقعے پر غور
کریں کہ آگ کا فطری عمل جلا نا ہے، اگر کوئی آگ کی خوشامد کرے تو کیا وہ جلا نا چھوڑ دے
گی؟ وہ اپنی فطرت کو بدلنے پر قدرت نہیں رکھتی لیکن اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ آگ مخلوق
ہے جس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور اس میں جلا نہ کی تاخیر بھی اسی نے بخشی ہے۔ جو خدا اس کو
پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اس کی صفت (جلا نا) کو مٹا دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ مرنے والے
بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہی کیا تھا لیکن آگ نے وہاں بھی وہی کیا جو اس کے
خالق نے اس وقت چاہا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر دعوت کا واقعہ:

حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر پر ایک دعوت میں جس دسترخوان پر اللہ کے محبوب صلی اللہ
نے کھانا کھایا اور جس رومال سے ہاتھ پونچھے تھے وہ دسترخوان اور رومال آگ میں ڈالے
گئے اور وہ نہ جلے، اس واقعے کو مولانا روم رحمہ اللہ نے خوبصورت اشعار میں پیش کیا ہے اور
نتیجہ بھی خوب نکالا:

اے دل ترسندہ از نار عذاب

با چنان دست و لب کن اقتراب

چوں جمادے را چنین تشریف داد

جان عاشق را چہا خواہد کشاد

ترجمہ: اے دل، جس کو نار جہنم یعنی عذاب ووزخ کا ڈر ہے، ان پیارے
پیارے ہوؤں اور مقدس ہاتھوں سے نزدیک کیوں نہیں حاصل کر لیتا جب
کہ بے جان چیز نے دسترخوان کو ایسی فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی کہ وہ
آگ میں نہ جلے تو جو ان کے عاشق صادق اور بندہ بارگاہیکس پناہ ہیں ان
پر جہنم کیوں نہ حرام ہو۔

بارگاہ معلوم اور انحصار نفس الکبریٰ کا حوالہ:

بلاد کا معلوم، جیسا کہ آغاز میں بیان کر چکا ہوں، صرف جن اور دعوت پریت کا ہی
نہیں ہے، لیکن واقعہ بلاد پر شدید اعتراض کرنے والوں کو یہ گمان نہ ہو کہ بلاد کے معنی جو اصل
ہیں اسے تبدیل کر دیا گیا اور نئے معنی پہنا کر ان کا جواب دیا جا رہا ہے تو یہاں ان کے بنیادی
اعتراض کا جواب دیتا ہوں اور بلاد کا جو حدود تصور وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں ان کے لیے
یہ جواب کافی ہوگا ورنہ اگر دل تیز حق و باطل سے محروم ہے تو ایک نہیں ستر امثال بھی ان کی
فہمی نہیں کر سکتیں۔

”حضرت ام جندب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منیٰ کے مقام
پر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ البقیۃ کے پاس ارکان ری ادا فرما رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ
علیہ وسلم منیٰ میں تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، وہاں شریف لائے ایک خاتون آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس کے ہمراہ اس کا بیٹا تھا جو آسیب زدہ تھا۔ اس کی ماں نے عرض
کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس لڑکے پر بلاد مسلط ہو گئی ہے، کہ یہ بات ہی نہیں کر سکتا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ پانی لاؤ۔ وہ ایک برتن میں پانی لے آئی۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس (عورت) سے پانی لے کر اس برتن میں پانی فرمائی اور دعا بھی فرمائی اور
(پانی) اسے دے کر فرمایا: یہ پانی اس لڑکے کو بلاد اور اس پانی میں اسے غسل دو۔ ام جندب
رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب وہ عورت چلی گئی تو میں بھی اس کے پیچھے گئی اور اس عورت سے کہا کہ

اس میں سے خود اپنی جیسے بھی دے دے۔ اس عورت نے کہا: لے لو۔ میں نے وہ لے کر اپنے بیٹے عبداللہ کو بلا دیا تو ماشاء اللہ وہ زمرہ بارہا بہت نیک بہت ہوا۔ پھر میں اس عورت سے ملی تو معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا اچھا ہو گیا تھا اور اپنے ہم عمر لڑکوں میں ایسا ہو گیا کہ اس سے بہتر کوئی لڑکا نہیں تھا۔ وہ عقل و فراست میں اوروں سے بڑھ گیا تھا۔“

(تفسیر تفسیری، احمد، خصائص کبریٰ جلد دوم، ص ۳۸)

دنیا والوں پر عذاب الہی سے بڑھ کر اور کوئی بلا نہیں ہے کیونکہ جب یہ آتا ہے تو انبیاء علیہم السلام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب آپ علیحدہ ہو جائیں۔ اس کی کئی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں کہ جب بھی عذاب آیا کوئی بچانے والا نہ تھا۔ اب اگر کوئی تو ما اپنے بڑا اعمال کے نتیجے میں عذاب کی مستحق ہو جائے تو عذاب آنا قطعی ہے لیکن اس رحمت للعالمین کا یہ پھرو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ کے مثل ان پر عذاب نازل نہیں فرماتا حالانکہ جن آستوں پر عذاب آنا انہوں نے فرمایا گیا کہ اب اس شہر سے باہر نکل جائیں لیکن یہاں فرماتا ہے:

ذٰلِكَ لَآئِنِ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَنَّهُمْ وَ اِنَّهُمْ لَفِيْهِ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان کا فردوں پر عذاب نہ فرمائے گا جب تک اسے محبوب ﷺ آپ ان میں تشریف فرما ہیں۔

آپ نے خود فرمایا اس آیت کے مفہوم پر کہ کافروں پر بھی عذاب روک دیا گیا صرف اس لیے کہ اس کا محبوب ﷺ ان میں تشریف فرما ہے۔ جو ذات ﷺ کفار پر عذاب کو نالہ دالی ہے ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے مثل کیا کچھ نہ دے گا؟ بلاء کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں، یہ تو ان کے اولیاء اللہ بھی دور کر دیتے ہیں، حضور ﷺ کے غلاموں نے یہ کام کیا ہے اور آستوں اور بلاؤں کو ٹالا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے:

ان امرت جعات بن ابی لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ان امی بہ جنون و انه لیاخذہ عند غلبتنا و عشنا فما فصیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم صدرہ فلعن لغة و خرج من جوفہ مثل الحجر و الماسود بسعی۔

ترجمہ: ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میرے اس بیٹے کو جن چٹا ہوا ہے اور اسے صبح و شام پریشان کرتا ہے۔ حضور ﷺ نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا، اسے فی الفور قے شروع ہوئی اور اس کے پیٹ سے کالے پلے جیسی ایک چیز نکلی جو ادر اور دوزی پھرنی تھی۔

(ادری، مشکوٰۃ شریف، شفا شریف ص ۲۱۴ جلد پہلی، ذرقانی علی المصاحب جلد ہفتم، ص ۱۸۵)

اس ضمن میں متواتر احادیث ہیں جن میں آپ ﷺ کے دست فیض رساں سے لوگوں کو فیض پہنچا اور بلاؤں کا رد ہوا۔ ان احادیث مبارکہ میں آپ ﷺ نے اپنی زبان مبارک سے اپنے لیے قاسم لغت کے الفاظ کہے اور اپنے اختیارات کا اعلان بھی کبھی فرمایا۔ آئندہ اوراق میں جہاں ضرورت ہوگی قرآن کریم کی آیات اور احادیث پیش کی جائیں گی، انشاء اللہ!

کیا دافع البلاء کہنا شرک ہے؟

یہ شرک و بدعت کی بحث بہت غویل ہے۔ اس عقیدہ قاسمہ اور نظریہ فساد کی تکمیل تک سنی امام اہل سنت الشاہ احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے نہایت تفصیل کے ساتھ مستند احادیث اور آیتات کے حوالوں سے مختلف تصانیف میں رقم فرمادی ہے اور میں دعوے سے یہ بات پر وقلم کر رہا ہوں کہ اگر ان تصانیف کا صرف ایک بار مطالعہ کر لیا جائے تو تمام شکوک و شبہات شرک و بدعت کا غبار بکھٹ جائے گا اور تمام عقیدہ قاسمہ کے داغے سے حضور دافع البلاء ﷺ کے لقب کا دامن صاف نظر آئے گا۔ ناچیز نے اس تصنیف کے مقدمے میں بھی اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ جن لوگوں کو وہود و ساج سے، الہانہجرت اور عقیدت سے وہ دیگر کتب کے مطالعے سے گریز کرتے ہیں۔ جب آپ ایسی کتب کے مطالعے سے محروم رہیں گے، جن میں آپ کے عقائد پر اعتراض کے دلائل جواب دیے گئے ہیں، تو آپ کی سادہ دلی ان اعتراضات کا شکار ہو جائے گی۔ اس ناچیز سے کئی حضرات نے دافع البلاء پر بار بار استفسار کیا کہ ان لفظوں پر اعتراض کی بوجھاڑ ہوتی ہے اور اسے شرک کہا جاتا ہے۔

یہ کتنے انفس کی بات ہے کہ آپ نے اعتراض سنا، اس کے جواب تک نہ پہنچے اور اپنی متاع ایمان لٹا بیٹھے، چنانچہ ضرور دناج کی تشریح میں داغ البلاء کا موضوع بہت اہم قرار دے کر اسے تفصیل سے بیان کر رہا ہوں۔

یہ بات حیرت و استعجاب کا سبب ہے کہ ان معترضین نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ جو چیز اللہ کی قدرت میں ہے اسے غیر کے لیے بھلانے الٰہی ماننا شرک ہو گیا؟ آئیے پہلے اس بات کو خود اچھی طرح آپ (قاری صاحبان) سمجھ لیجئے جسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جیلے میں بہ آسانی سمجھا دیا ہے۔ ایک حقیقت ڈاہیہ ہے اور ایک حقیقت عطائیہ، اعلیٰ حضرت بیٹھنے نے فرمایا: نسبت و اسناد کی دوسم ہے، حقیقی کی اسناد الیہ حقیقتاً سے منصف ہو اور مجازی کی کسی علاقہ سے غیر منصف کی طرف نسبت کر دیں جیسے نہر کو جاری یا جالس کہتے ہیں اور بیٹھنے کو متحرک کہتے ہیں حالانکہ حقیقتاً آب و دشت جاری و متحرک ہیں۔

پھر حقیقی بھی دوسم ہیں: ذاتی، کہ خود اپنی ذات سے بے عطائے غیر ہو اور عطائی کہ دوسرے نے اسے حقیقتاً منصف کر دیا ہو خواہ وہ دوسرا خود بھی اس وصف سے منصف ہو (یہ بحث طویل ہے، آگے چل کر فرماتے ہیں)، یعنی حقیقت ڈاہیہ یہ ہے کہ وہ کسی کی عطائے بغیر اپنی ذات سے عالم ہے، جیسا کہ وہ اپنے غلبہ کریم کو "عالم" کہتا ہے، اور حقیقت عطائیہ یہ ہے کہ قرآن میں جیسا کہ وارد ہوا، انبیاء کے کرام کے حسن میں اولو العلم و علماؤ بنی اسرائیل یعنی لفظ علم انبیاء علیہم السلام کی نسبت وارد ہو تو یہ حقیقت عطائیہ ہوئی۔ دوا لوگ سخت امتحان ہیں جو ان اطلاقات میں فرق نہ کر سکیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی "تصنیف" الامان و العلیٰ میں یہ حوالہ پیش فرماتے ہیں:

"امام، علامہ، سیّدی نقی بلقیہ والد الدین علی بن عبد الکافی بن علی قدس سرہ السلسلی، جن کی امامت و جلالت محل خلاف و شبہات نہیں، یہاں تک کہ میاں نذیر حسین دہلوی اپنے ایک مہری مصدق فتوے میں انھیں بالاتفاق امام مجتہد مانتے ہیں، کتاب مستطاب "شفاء السفام شوبف" میں فرماتے ہیں:

لیس المراد نسبة النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم الی الخلق و الاستقلال بالافعال لهذا لا یفصده مسلم فصرف الکلام الیہ و

منعہ من سباب النلبیس فی الدین و النشویس علی عوام المؤمنین۔

ترجمہ: نبی کریم ﷺ سے مدد مانگنے کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کریم ﷺ خالق و فاعل مستقل ہیں۔ یہ تو کوئی مسلمان ارادہ نہیں کرنا تو اس معنی پر کلام کو حائلان اور حضور کریم ﷺ سے مدد مانگنے کو منع کرنا دین میں مخالفا دینا اور عوام مسلمانوں کو پریشانی میں ڈالنا ہے۔

تقی المسک کے ان کلمات پر خوش ہو کر اعلیٰ حضرت بیٹھنے نے فرمایا:

صدقت یا سیدی جواک اللہ عن الاسلام و المسلمین خیراً آمین ..

ان کلمات نے انکار شرک کی تمام عمارت کو سہا کر دیا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ایک "نظر" الامان و العلیٰ کا مطالعہ کریں اور علما سے حق سے مزید اپنے مطالعے کے لیے رہنمائی حاصل کریں۔ اس کتاب کے مطالعہ سے آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی جب آپ کے علم میں یہ بات آئے گی کہ ان کے (معترضین کے) پیٹھ اور "صراط مستقیم" کے منصف نے پچھ سو سال کے تمام علماء کو کافر قرار دے دیا ہے، پھر اسی کتاب کے مطالعہ سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ انھی کے بعض جید علماء پیٹھ اور داغ البلاء کریم ﷺ ہی سے نہیں بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ سے مدد مانگنے اور مشکلات کے حل کے طریقے سکھاتے ہیں۔ اسی کتاب سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ حضور رحمت عالم و داغ البلاء کو اللہ نے اس قدر اقتدار عطا فرمایا تھا کہ آپ کریم ﷺ جس شرع کے حکم سے جس کو چاہتے مستقلی فرما دیتے۔

آپ کی نظر سے اس کتاب کے آغاز میں حضرت قبلہ مولانا عبد الباقی قادری کا تبصرہ گزرا ہوگا جس میں حضرت علامہ نے ان حضرات کے ان بزرگوں کی تحریروں کا حوالہ دیا ہے جنھوں نے ضرور دناج کا بلور وظیفہ ورد کرنے کی اجازت دی البتہ اتنا اضافہ کیا کہ اس میں داغ البلاء، دوا لوہاء، دوا لمرض، دوا لمرور و در شریف میں کسی جانب سے اضافہ قرار دے کر پڑھنے سے منع کیا ہے، گویا دوا و دناج کے دیگر انقباضات سے تعرض نہیں، جو ہے وہ

دافع البلاء سے ہے اور وہ بھی ان کی اپنی کم علمی کا نتیجہ ہے جسے اس فقیر نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ مزید حوالے حضور دافع البلاء کے ان واقعات سے پیش خدمت ہیں جو دافع البلاء وہ دواء، نقطہ، مرض اور الم سے متعلق ہیں۔ اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو دل بیماری سے پاک نہ ہو وہ صدق اور کذب کے ذلیقہ کو نہیں جانتا اور اپنے رب کے حضور یہ دعائیں لکھ رہے ہیں کہ حق و باطل کی تیز جو تو نے بخشی ہے اس کی حفاظت فرما، آمین!

وَالْوَبَاءُ

وبائے شہر مدینہ نے شہر چھوڑ دیا
مگنی کدھر وہ پریشاں، دوردستاج میں ہے

وَالْوَبَاءُ

مدینہ دارالکفرہ بننے سے پہلے یثرب کہلاتا تھا۔ یثرب کا مخدث رب ہے یا مخرب۔
 رب کے معنی فساد کے ہیں، یعنی وہاں کی ہر چیز فاسد تھی، جو وہاں آتا وہ وہاں کی آب و ہوا
 میں شدید امراض میں مبتلا ہو جاتا۔ وہاں نہ ہریلے بھاری دباؤ بھی تھی، جو کوئی بیمار ہوتا لوگ
 اسے ملامت کرتے کہ تو یہاں نہ ہریلے بھاری میں مبتلا ہونے کے لیے آیا تھا۔

مکے والوں نے اہل ایمان پر جب ظلم و تشدد کی انتہا کر دی تو ہجرت کا عمل شروع
 ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ہجرت فرما کر وہاں پہنچے تو وہ اس نہ ہریلے بھاری
 میں مبتلا ہو گئے، اس دم انھیں مکہ بہت یاد آیا یہاں تک کہ دافع البلاء درست لعلین علیہ السلام
 سر زمین یثرب میں جلوہ افروز ہوئے۔ جب آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم
 اجمعین کو اس حال میں پایا تو آپ ﷺ نے دعا فرمائی اور آپ ﷺ کے مبارک قدموں کی
 برکت سے مدینے کی بیماریاں دور ہو گئیں۔

نبار مدینہ میں شفاء ہے:

غبار المدینۃ شفاء من الوباء۔

ترجمہ: مدینے کا غبار جہذاں سے شفاء ہے۔

(الوقایۃ لابن الجوزی جلد اول ص ۲۵۳، الوقایۃ جلد اول، ص ۶۷)

علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

رسول اللہ ﷺ کے طفیل بلاء، وباء، قطع، مرض اور الم کے دفع ہونے کی صداقت پر
 مندرجہ ذیل احادیث شایعہ و عدل ہیں۔

” حضور ﷺ مدینہ منورہ پہنچے تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ دونوں کو سخت بخار ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے آپ ﷺ کو بتایا اور آپ ﷺ نے دُعا فرمائی:

السلم حب البنا المدينة كحبنا مكة او أشد حباً و صححها و
بارك لنا في صحاها و مذهبها و اغفل عنها ما لا جعلها بالبحففة۔
ترجمہ: یا اللہ! اُنکے کی طرح مدینے کو ہمارا محبوب بنا دے، بلکہ سب سے زیادہ
اور مدینے کی آب و ہوا ہمارے لیے درست فرما دے اور اس کے صابح اور
مدینے غلے اور پھلوں میں ہمارے لیے برکت فرما اور مدینے کی بنیادیں
بحففة (یہودی کہتی) کی طرف منتقل فرما دے۔

(بخاری شریف جلد اول، ص ۵۵۹)

حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

” میں نے ایک سیاح نام پراگندہ سرخورت کو دیکھا خواب میں جو مدینے سے
نکل کر بحففة میں پہنچ گیا۔“

فلولت ان وباء المدينة نفل البها۔

ترجمہ: میں نے اس کی پیروی کی کہ مدینے کی بھاء بحففة کی طرف چلی گئی۔

(بخاری جلد دوم، ص ۱۰۴۳)

قبیلہ بنی اسد اور نظر بد:

بنی اسد قبیلہ تاجس میں کئی ایسے افراد تھے جن کی نظر بد کبھی خطا نہ جاتی تھی۔ اگر وہ
کسی شخص کو ہلاک یا کسی جانور کو مارنا چاہتے تو تین دن فاقہ کرتے اور پھر اس چیز کے پاس
جاتے اور کہتے: یہ کنی غلہ صورت اور عمدہ ہے، ایسی چیز تو ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ اس
اتنا کہنے کی دہرے ہوتی اور وہ چیز تڑپ کر جان دے دیتی۔ اگر کوئی موٹی گائے یا اونٹنی ان بد نظر

لوگوں کے پاس سے گزرتی تو ان کی بد نظر فوراً اپنا کام دکھائی، پھر وہ اپنی لوٹ کی کو حکم دیتے
کہ جانور یا کس جانور کا گوشہ خرید لا۔ وہ جاتی تو معلوم ہوتا کہ وہ جانور ذبح کر دیا گیا
ہے۔ قریش حضور ﷺ کی جان کے دشمن تھے، وہ ہر چیز کر گزرتے جو اللہ کے محبوب ﷺ
کی ہلاکت کے لیے ممکن ہوئی چنانچہ انھوں نے بنی اسد میں سے ایک ایسے ہی کسی نظر باز کی
نہایت حاصل کیں اور اسے اس کام پر مقرر کیا۔ لیکن جس کی خدا حفاظت فرمائے اسے کون
اہمیت پہنچا سکتا ہے؟

حضور نبی کریم ﷺ اپنے دونوں قواسموں (حسین کریمین علیہم السلام) کو یہ کلمات
دہم فرماتے:

اعوذ بکلمات اللہ النامات من کل شیطان و ہامذ و من کل عین لامة۔

”مذکور ﷺ ہر بلا کا روق ہیں:

بلا ہوا نظر بد ہو، بیمار یا ہوں، رنج دالم ہو، شدید ضرب ہو، مگرے زخم ہوں، الغرض
انیا میں رہ کر جو ظاہری تکالیف ہوں، فاقہ ہو یا اور سمجھ ان سے زیادہ مصائب آخرت ہیں کہ
انیا میں رہ کر آخرت کی طرف سے غافل رہنا، کفر اور شرک، بت پرستی اور تمام عیب جو
انسان کو جہنم کا ایندھن بنادیتے ہیں، حضور ﷺ نے ان تمام بلاہری دہائی محبوب دامنراض
سے انسانوں کو نجات دلائی۔ اس لیے یہ سوچنا کہ آپ داعی الہواء والوہاء، داعی الخیال، والمرض،
الام نہیں ہیں جہل علم کا طرہ امتیاز ہے۔ آپ غور کریں تو خود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ
آپ ﷺ کو رحمت اللقب بنایا اور رحمت بھی بنایا تو کسی ایک عالم کے لیے نہیں۔ جب
آپ ﷺ سرایا رحمت ہی ہیں تو یہ شان رحمت کسی کہ وہ جاء کے آگے اپنی پیرواں دے،
ہاء کے سامنے معذور ہو جائے۔ سیرت نبوی ﷺ کے ۲۳ سال پر نظر ڈالیں تو کھ لھ
آپ ﷺ کا نہ صرف قبول کرنے والوں پر رحمت بن کر گزرا بلکہ اس آیت پر ڈر اور غور کیجیے کہ
وہ کفار جو عذاب کے مستحق ہیں، جہنم جن کا مقدر دہن چکی ہے، عذاب کے فرشتے اپنے پر
تول رہے ہیں لیکن رب محمد ﷺ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب ﷺ جب تک
آپ ﷺ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں اترے گا۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ کیا عذاب اور

رحمت کی جنبش اور دستِ رحمت کے اٹھنے کے بعد بلاء، دہاء، قحط، مرض اور الم کو کہیں ٹھہرے
کی جگہ مل سکتی ہے؟ حضور نبی کریم ﷺ جن کی بارگاہِ نبوت میں تقدسی اور مغانی صلوات لے
کر آتے ہیں، تمام انبیاء علیہم السلام کا تمام مخلوق میں واحد ہیں کہ خدا جن کی رضا چاہتا ہے:

غابی مصطفیٰ ﷺ نہیں رحمت کائنات میں
نہ کہیں ہفت چرخ میں، نہ کہیں شش جہات میں
ان ﷺ کے غلام کو نہیں خوف و خطر، غم و ملال
حشر کے واقعات میں، دہر کے حادثات میں
(علیم ہامری)

وَالْقَحْطُ

فلک پہ اُبر رہا منتظر کہ حکم تو دیں
چلاؤ سُن کے خراماں، درودِ تاج میں ہے

وَالْقَحْطِ

اب ایسے جن پہ جھوٹی بات کوئی آ نہیں سکتی
وَعَا مَر كُوْنِي فَرَمَا دِيں تُو خَالِي جَانِئِيں سَكْتِي

(احسان دانش)

صحیحین و دیگر کتب احادیث میں یہ مضمون بہ اسانید کثیرہ وارد ہے کہ عہد رسالت میں مدینہ میں قحط پڑا، خطیبہ جحد کے موقع پر حضور رحمت اللعالمین ﷺ سے بارگاہ رحمت کے لیے دعا کی درخواست کی گئی، اہر رحمت خود انتظار میں تھا کہ ہمیں بھی ان کے قدموں تک پہنچنے کا کوئی وسیلہ ہے، رحمت عالم ﷺ نے بارگاہ خداوندی میں بارش کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔

اَوھر اٹھائے نہ تھے ہاتھ اٹھا کے لیے
اَوھر سے دستِ کرم بڑھ گیا عطا کے لیے

(ادیب رائے پوری)

اور باران رحمت شروع ہو گئی۔ چشم عالم نے دیکھا کہ بارش اس کثرت سے ہوئی کہ دوسرے جحد کے موقع پر حضور ﷺ کی بارگاہ نکس پناہ میں لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! اب تو بارش کی کثرت کے سبب مکان گر گئے، آپ ﷺ دعا فرمائیں کہ بارش رک جائے۔ آپ ﷺ نے قسم فرمایا اور آسمان کی جانب اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر چاروں طرف اشارہ فرمایا اور دعا فرمائی:

اللّٰهُمَّ حَوَالِیْنَا وَ لَا عَلَیْنَا

ترجمہ: یا اللہ ہمارے اطراف پائی برساتا رہے اور نہ برسے۔

رحمت عالم دعالیمان علیہ السلام کے اشارے کے ساتھ بادل چھٹ گیا اور صاف آسمان گول دار رہے کی طرح نظر آنے لگا۔ دہنیے میں بارش رک گئی، آس پاس جاری رہی۔ قحط دفع ہوا، خشک سالی خوشحالی میں بدل گئی۔

(بخاری شریف جلد اول، ص ۱۳۰-۱۳۱-۵۰۶)

قلیہ عام ارمادہ کے موقع پر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر بارش کے واسطے اس طرح دعا فرمائی:

”خدا یا پہلے ہم رسول علیہ السلام کا وسیلہ لے کر حاضر ہوتے تھے اور اب ہم حضور اکرم علیہ السلام کے ہم محترم کا وسیلہ لے کر آئے ہیں، ان کے طفیل ہمیں سیراب کر دے۔“ (بخاری شریف جلد پہلی ص ۵۲۶)

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بارش کے لیے دعا:

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابن عبدالمطلب منبر پر تشریف لائے اور منبر شریف پر رونق افروز ہو کر دعا کے لیے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ پھیلا دیے۔ یکا یک آسمان پر بادل نمودار ہوے اور دیکھتے ہی دیکھتے باران رحمت نے سارے علاقے کو سیراب کر دیا چنانچہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ بن ثابت نے اسی واقعے کو اس طرح اظم فرمایا:

حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے اشعار واقعہ بارش پر:

- ۱۔ امام کے دعا مانگنے پر بھی خشک سالی برپا رہتی تھی لیکن عباس رضی اللہ عنہ کے شرف و عزت کے طفیل ابر نے سیراب کر دیا۔
- ۲۔ وہ (عباس رضی اللہ عنہ) حضور علیہ السلام کے چچا اور آپ علیہ السلام کے والد کے حقیقی بھائی ہیں۔ انھوں نے تمام لوگوں کے مقابلے میں رسول اللہ علیہ السلام کی دراخت پائی ہے۔
- ۳۔ ان کے طفیل میں خدا نے ملک کو زندہ کر دیا اور تادمیری کے بعد پھر تمام میدان سرسبز ہو گئے۔

”استعجاب“ میں تذکرہ عباس رضی اللہ عنہ ابن عبدالمطلب میں درج ہے کہ یہ بارش اتنی غیر متوقع ہوئی کہ لوگ خوشی میں ڈوب کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اور پاؤں کا بوسہ لیتے اور ساتھ ساتھ کہتے: یاساقی الخمرین، یاساقی الخمرین، مبارک، مبارک۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ اور ابن ہشام:

اسی واقعے کو ابن ہشام نے اپنی ”سیرت النبی علیہ السلام“ میں پیش کیا ہے جس کا انداز تحریر جدا گانہ ہے لیکن بات عشق کی ہے، محبت کی ہے، تنظیم کی ہے، نسبت کی ہے یعنی حضور علیہ السلام کو اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابن عبدالمطلب سے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے چچے خاتم النبیین علیہ السلام سے کس درجے محبت تھی۔ ایک تو یہ کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک قصیدہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نذر کیا جسے میں نے تفصیل اور تفسیر کے ساتھ ”مقلوۃ النعت“ میں شامل کیا ہے، فی شامل کیا ہے، فی شامل کیا ہے۔ دویم ان کی باہمی محبت کا اندازہ اس طرح لگا بیٹے کہ جب قیدیوں کو لباس تقسیم کیے گئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے قیدی کو آدھنصیت کے ساتھ کہے، کسی کا لباس آپ رضی اللہ عنہ کے بدن پر موزوں نہ ہوا۔ عبداللہ بن ابی جوفناقی اور شدت پند تھا اور جس کی منافقت کی داستان طویل ہے اس وقت وہ بھی دھج رہا تھا۔ اس کا قد بھی طویل تھا۔ اس نے اپنا کرتا تاکر پیش کیا جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہم قد تھا۔ جب عبداللہ بن ابی فوفت ہوا تو رحمت للعالمین علیہ السلام کی نظر میں یہ واقعہ محفوظ تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اتار کر عبداللہ بن ابی کی لاش کو پھانسنے کے لیے عطا فرمایا اور اس طرح اس کے حسان کا بدلہ یا معاوضہ ادا کر دیا۔

اسی طرح رحمت عالم علیہ السلام نے ہجرت کے موقع پر خود حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو رکھتے ہوئے ایسا ہئلہ زبان مبارک سے ادا فرمایا جسے تاریخ نے محفوظ کر لیا اور قیامت تک تاریخ اسلام کا حصہ رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا:

”آپ رضی اللہ عنہ کا ہتھ میں پیچ رہنا بہتر ہے، خدا نے جس طرح مجھ پر نبوت قسم کی ہے اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ پر ہجرت قسم قسم کا ہے۔“

ابن ہشام اس واقعہ قیاد اور اہد باران کو اس طرح بیان کرتا ہے:

باران رحمت پر حضور علیہ السلام کا اپنے چچا رضی اللہ عنہ کو یاد کرنا:

دہنیے والوں پر قحط کی بلا نازل ہوئی تو وہ لوگ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ علیہ السلام سے شکایت کی تو رسول اللہ علیہ السلام نے منبر پر جا کر بارش کے لیے دعا فرمائی۔ پھر

تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اتنی بارش ہوئی کہ اس پاس کے لوگ ڈوبنے کے ڈر سے شکایت لے کر پہنچے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

آپ تعزیف فرمائی جس کے مطالعہ کے بعد ان سے ملاقات کا اشتیاق بڑھ گیا۔ لہٰذا
 اُس کے بعد حرم شریف (کعبہ) میں عبادت میں مصروف تھا کہ اچانک محترم جناب
 اللہ تعالیٰ سے آپ مسلم (محمد و نعت کی دنیا میں محتاج بخلاف نہیں) تشریف لائے اور اسی شب
 وہ مدفعا و عشاء ایک عرب بزرگ کی قیام گاہ پر ڈاکٹر صاحب سے شرف نیاز حاصل ہو گیا۔
 ڈاکٹر صاحب نے حضرت اوطاب غایب علیہ السلام کے مندرجہ بالا شعر پر جو مزید تحقیق کے لئے کھلائے
 اس سے یہ اور بھی مہمک اٹھے اور میں اس مہمک کو تک تک پہنچانے کے لئے کوششیں کر رہے تھے۔
 اس وقت تک آپ کا پورا پورا لطف آپ بھی حاصل کریں، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں:

ابن نافع مصری کا تذکرہ:

ابن نافع مصری، جن کا پورا نام جمال الدین محمد بن محمد ہے، نہایت ہی پر گوشااعر تھے اور آپ نے قصیدہ "بانت سعاد" کے وزن پر اور اس قافیے میں ایک قصیدہ لکھا ہے۔ "بانت سعاد" وہ مشہور قصیدہ ہے جسے کعب بن زہیر بن ابی سلمیٰ بن ربیع نے لکھا تھا اور جسے سن کر رحمت دہ عالم علیہ السلام نے چار مہارک عطا فرمائی تھی، اسی لیے اسے قصیدہ بروہ (چادر) بھی کہا جاتا ہے لیکن حضرت امام بوہری رحمۃ اللہ علیہ کے قصیدے اور اس میں تہیز کے لیے کعب بن زہیر کے قصیدے کو "بانت سعاد" کہا جاتا ہے۔ یہ مقبول بارگاہ ہوا اور عرب میں شیوخ و صوفیاء اپنی مجالس کا آغاز ہی اس قصیدے سے کرتے ہیں۔ بات آگے جارہی ہے لیکن میرا ذوق چاہتا ہے کچھ اور عرض کروں۔ ڈاکٹر زکی مبارک اور ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی دونوں بزرگوں نے اپنی اپنی تصانیف میں یہ حوالہ شال کیا ہے، لکھتے ہیں:

"کعب بن زہیر کا قصیدہ صوفیاء اور مشائخ کے حلقوں میں کافی مقبول ہے۔ میں نے سنا ہے اسکندریہ میں ایک صوفی بزرگ، جن کا حلقہ بہت وسیع ہے، اپنی مجالس کا افتتاح ہمیشہ اس قصیدے سے کرتے ہیں۔ ان سے جب اس کا سبب دریافت کیا گیا تو کہا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کعب کے قصیدے کی کیا حقیقت ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ میں اس کو اور اس کے پسند کرنے والوں کو عزیز رکھتا ہوں۔ چنانچہ اس روز سے میرا معمول ہے کہ ایک بار دن رات میں اس کو پڑھ لیتا ہوں۔"

(ڈاکٹر زکی مبارک، الدلائل الجلیبی فی الاواب العربی، ص ۸۵)

ابن نافع مصری کے ذکر میں اس مقدس اور بابرک قصیدے نے "بانت سعاد" کا ذکر کمال آبا، بقیہ ناس کا فیضان میں اور آپ کو اپنے دامانی کم میں لے گا۔ ابن نافع حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اس شعر کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں اس شعر میں، بستفسی العمام کو بتائے مجھول سیف کے حرف صیغے میں پڑھتا ہوں یعنی بستفسی العمام جس کے یہ معنی ہوے خود بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے صدمے برسنے کی اجازت چاہتا ہے۔

وہ حسن و د عالم ہیں، ادیب ان کے قدم سے
صحرا میں اگر پھول کھل آئیں تو عجب کیا

حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اس شعر کی قبولیت کی بھی یہ سند ہے جس پر اسٹن ۱۳۱۱ گز رہے۔ "مشکوٰۃ الفصیح" میں یہ قصیدہ اردو ترجمے کے ساتھ اسی لیے پیش کیا کہ اس کا مطالعہ اہل علم اور شاعری کی لذت سے آشنا حضرات کر سکیں۔ عربی ادب میں یہ بلند پایہ قصیدہ ہے جس کے اشعار کی تعداد چورانوے ہے۔ عربی شاعری کے دیگر محاسن کے ساتھ ساتھ ان اشعار کی تعداد اصول ہے جو خاص نص کے ہیں اور ثبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے ملبہ رہے ہیں۔

وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قانون قدرت کے مطابق یہ نظام فطرت چل رہا ہے، جس کا کوئی عمل فطرت کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے اور کوئی واقعہ قابل قبول نہیں ہے، اس بارش کے دانے پھر بادل چھٹ جانے اور اطراف میں برسنے پر کیا نظریہ پیش کریں گے؟ یا دوسرے سے اس کا انکار کر دیں یا اپنے فلسفے سے بہت بردار ہو جائیں۔

۱۱۱۔ علیہ السلام نے پوچھے صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر بارانِ رحمت کی دعا مانگی:

تاریخ ابن ہشام اور سیرت کی مستند کتب الحاکم و دیگرے اس چہرہ دہانی کی عظمت و ایمان کا منظر جب ملتے ہیں بارش کے لیے حضور رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم سن تھے، خانہ کعب کی دیوار کے ساتھ لگا کر کھڑے کر دیا، پھر اس چہرہ انور کی طرف دیکھا اور اس حسین چہرے کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگی اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابر کرم بھیج دیا۔ سبحان اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لمبائی کا عالم کہ خانہ کعب کی دیوار کے ساتھ خاموش کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو ما کے لیے ہاتھ اٹھائے اور نہ بڑ بان سے کچھ کہا لیکن بادل آئے اور بارش ہو گئی۔ شاید میر سن بلوی کے پیش نگاہ یہی واقعہ ہو جو یوں بیان کرتا ہے:

بغیر از کھسے اور کبے ہے رقم
چلے تھم پر اس کے لوح و قلم

وَالْمَرَضِ

لعاب دہن سے اندھے بھی ہو گئے ہیں
شفا جو اس میں تھی پہاں درود قاج میں ہے

وَالْمَرَضِ

بر درکن طیب است دعائے تو مگر ریز
آپ است و صفا و تراب است و شفا (محمد فضل فقیر)

حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ بن سعد کا بیان:

حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ بن سعد فرماتے ہیں کہ فتح خیبر کے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ
اس اہل طالب کی آنکھوں میں آشوب تھا۔ رحمت عالم ﷺ ہمسایوں کے سیمانے انھیں بلایا۔

”فیصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی عینہ و دعالہ

فیبرہ حتیٰ کان لم یکن بہ و جمع۔“

”اور اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈال دیا اور دعا فرمائی تو وہ فوراً

تندرست ہو گئے، گویا درجہ شہم ہوا ہی نہ تھا۔“ (بخاری شریف، ص ۶۰۶)

حضرت نعمان بن ثابت، امام اعظم، ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو اپنے اشعار میں یوں
جان کرتے ہیں:

وعلی من رمد بہ رویۃ

فی خیبر فشفی بطلب لماک (تصدیق نعمانیہ)

”اور خیبر کی لڑائی میں جب کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آشوب ہوا تو

آپ ﷺ کے لعاب مبارک لگانے سے اسی وقت شفا ہو گئی۔“

حضرت رفاعہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان:

رُصبت بسمہ یوم بادر فشفعت عینی فیصق فیہا رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دعالی فہذا اذانی منہا شفی۔

”میرے دن میری آنکھ میں تیرا لگا۔ حضور ﷺ نے اپنا لعاب دہن ڈال

دیا اور دعائی، پس مجھے اس تیر کے گنے کی ذرا بھی تکلیف نہ رہی اور آنکھ بالکل درست ہو گئی۔“ (خاصائص الکبریٰ جلد اول، ص ۶۰۵)

جبکہ بدر میں ابو جہل نے حضرت مسعود بن عفرہؓ کو ہاتھ کاٹ دیا تو وہ اپنا ہاتھ اٹھائے ہوئے حاضر ہوئے۔ حضور ﷺ نے اس پر لعابِ دہن لگا دیا اور اس کو ملا دیا، وہ اسی لمحے چڑ گیا اور یہاں معلوم ہوتا تھا جیسے کٹائی نہیں تھا۔

فحصاً بمحمل یدہ فبصق علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم والصفحا فلصفحت۔ (شفاء شریف جلد اول، ص ۲۱۳)

بخاری اور شفاء شریف کے حوالے:

غزوہ خیبر کے دن حضرت سلمہ بن بکرؓ بن الکوع کی پڈلی پر ایسی ضرب لگی جو اتنی شدید تھی کہ لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ شدید ہو گئے، فرماتے ہیں:

فما لبنتی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ففتت فیہ ثلاث نقطات فھا اثنتین کھنھا حتی الساعة۔

”میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے تین مرتبہ اس پر دم فرمایا، پھر پڈلی میں کبھی درہنیں ہوا۔“

(بخاری شریف جلد دوم، ص ۲۰۵)

”شفاء شریف“ میں قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں: جبکہ احمد میں حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں حضرت سلیم بن بکرؓ بن حصین کو لایا گیا۔ آپؐ بڑھ کر ایک تیر لگا تھا۔

فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فیہ فبر۔

”حضور ﷺ نے لعابِ دہن لگایا، وہ زنی الفورا بھیجے ہو گئے۔“

(”شفاء شریف“، امام قاضی عیاضؒ)

نہایت اختصار کے ساتھ ”دافع المرض“ کی تقریر میں یہ چند حوالے پیش کیے گئے، مزید حوالوں سے گریز کیا گیا، ورنہ آپ ﷺ کی ۲۳ سالہ زندگی میں ایسے واقعات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان تمام کو بیان کیا جائے تو یہ بھی ضخیم کتاب ہوگی۔ شدید سے شدید ضرب، گہرے سے گہرا زخم، نسیان کا مرض، دینا کی غرض کوئی مرض، کوئی تکلیف ایسی نہیں تھی جس میں کوئی شخص یہ تکلیف نہ کہ خدمت اقدس ﷺ میں آیا ہو اور علاج سے محروم رہا ہو۔

ان تمام واقعات کے حوالے بخاری شریف، مشکوٰۃ شریف، مسلم شریف، ترمذی، نسائی، دہقان علیٰ المواسب، خصائص الکبریٰ اور ان تمام کتب سے لیے گئے ہیں۔

یہاں ایک مرتبہ پھر یہ بات دہراتا ہوں کہ یہ وہ واحد نسخہ ہے جسے اللہ نے اپنا محبوب ﷺ بنایا اور اسے افضل و کرم کے تمام خزانے لٹائے کا اختیار عطا فرمایا۔ جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی اپنے محبوب ﷺ کو یہ مقام و نیا و آخرت، دونوں جگہ عطا فرمایا تو آپ کوئی واقعہ بطور حوالے کے پیش کرنا ایک تو سعادت کے لیے دوسرے قاری کے علم میں اضافے کے لیے ہے ورنہ آپ ﷺ ان تمام حوالوں کے بغیر صاحبِ جو دستا، صاحبِ لطف، کرم ہیں اور آپ ﷺ کی زبان سے جو بھی نکل گیا وہ پورا ہو گیا۔

نہ جانے کتنے عالم ہیں، ہر اک عالم انھیں کا ہے:

حضور ﷺ کس کس عالم میں ہیں اور کس طرح ہیں؟ یہ جاننا ممکن نہیں۔ ایک عالم ادراج، جہاں کی خبر قرآن نے ہی دی کہ ایک لاکھ چھپیس ہزار انبیاء علیہم السلام سے آپ ﷺ ہی کے لیے عہد لیا گیا؛ ایک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں نور بن کر؛ ایک حضرت ایوبؑ البشر علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے لیے اسم کی صورت میں عرش پر؛ ایک وہ ستارہ جسے حضرت جبریل علیہ السلام ہمیشہ سے دیکھا کرتے، اور پھر وہ تمام عالمین جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے ذی رحمت، لعلین، علیہم السلام نے کسی سے ان عالمین کا، جو تھے، ذکر کیا تو آپ کیسے کوئی جانے مگر زندگان، خدا، مخلوق اور امتوں کے ساتھ ان کے دو عالم ہیں؛ ایک یہ دنیا جہاں وہ شریف و کرام، متعظیم تھے، خدا سے تعلق جوڑا؛ دوسرا وہ عالم جب یہ عالم آپ، خاک و ہوا بن کر اڑ جائے گا۔ روزِ محشر سب انھیں کے پیش ہوں گے۔ یہاں خدا کے پیش ہونے کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کی ذات روزِ محشر بھی ہے پر وہ نہیں ہوگی، سناستے تو آپ ﷺ ہی ہوں گے، اور گزشتہ اوراق میں روزِ محشر آپ ﷺ کی قیادت، مراتبِ اعلیٰ اور بلند درجات کا اور اختیارات کا ذکر تفصیل سے کر چکا۔ یہاں یہ بات غور فرمائیے کہ ہر عالم میں، جہاں سرکار ﷺ ہیں، مراتب و اختیارات یکساں ہیں۔ دنیا میں چونکہ ہدایت و تربیت کے لیے آپ ﷺ تشریف لائے اس لیے آپ ﷺ کے ظاہر عمل ہے، جن میں شدید مصائب اور بھری زندگی، یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ﷺ یہاں صاحبِ اختیار کم تھے اور عالم بالا میں اختیارات بڑھا دیے جائیں گے۔ اسے لایا مجھے کہ عاتق میں کیا نہ

مُزَوَّری اور اللہ تعالیٰ نے حضرت روح الامین علیہ السلام کو پیغام دے کر کہتے ہیں کہ طائف کے پہاڑ ان بد بختوں پر پلک دیں کہ وہ لوگ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اب یہ اختیار ہاتھ میں پانچا یا نہیں لیکن آپ ﷺ نے اپنے رب کے سامنے یہ بتایا کہ یہ پہاڑ ان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط و ٹھانڈا نہیں جن کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر قرآن مضبوط، غیر متزلزل اور ٹھنڈا پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس وقت، اسے رب، قادر و مطلق تو نے اس قلعہ کو جو قوت اور طاقت بخشی کہ وہ اسے اپنے اندر جذب کر گیا تو اب یہ پہاڑ جیسے معصائب کا برداشت کرتا و شواہد نہیں۔ ایسے کئی مقامات دنیاوی زندگی میں آئے لیکن چونکہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ایک تربیت کا تھی جہاں ان میں عزم و حوصلہ، ہمت اور بہادری، صبر و ضبط، ایثار و قربانی اور تمام اوصاف سے امت کو سنبھالا تھا اس لیے ان اختیارات کا مظاہرہ اگر نہیں کیا تو صاحبان ایمان اس بات سے باخبر تھے اور ہیں، لیکن جو دل چاہتیں رکھتے وہ اس منزل و مقام تک رسائی نہیں پاتے۔

اختیارات مصطفیٰ ﷺ:

آپ ﷺ نے دنیا میں بھی کر کے دکھایا کہ ایک عزم قرآن میں آگیا، اب اس کے مطابق ویسا ہی کرنا ہوگا، شریعت میں کسی دوسرے راستے کی گنجائش نہیں لیکن آپ ﷺ نے اپنی نشاۃ، اپنی مرضی سے اس حکم کو بدل دیا اور اجازت خصوصی مرحمت فرمادی۔ یہ بات قابلِ فہم تو نہیں معلوم ہوتی لیکن واقعات تصدیق کرتے ہیں۔ میں ان کی مثال پیش کرتا ہوں تاکہ شہادت دور ہو جائیں اور واقعات کی مثال بھی حدیث ہی سے دوں گا۔ یہاں ایک جلیلہ معترضہ ”اپنی نشاۃ“ اور ”اپنی مرضی“ کہا ہے تو یہ جان کر کہا ہے کہ نبی ﷺ کے لیے یہ بتانا ضروری نہیں کہ میں نے اپنے رب سے کب اس کی اجازت لی تھی۔ آپ اور میں کہتے ہی بڑے مشفق و محقق ہو جائیں، کئی کئی کتابیں گھول کر پائی پھر بھی یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے کہ یا رسول اللہ ﷺ، قرآن تو یہ حکم دے رہا ہے مگر آپ ﷺ نے اسے بدل دیا، یا اس میں کسی خاص بندے کو خاص رعایت دے دی تو کیا کوئی وحی نازل ہوئی، استغفر اللہ ربی کس میں جرات ہے کہ سوال کر سکے۔ اگر سوال اٹھانے والے تھے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عہد میں تھے۔ جب ان میں کسی کی جرأت نہ ہو سکی تو اب آپ اور میں ہے

چون و چرا ماننے کے لیے مجبور ہیں۔ ہمارا اس پر قطعی ایمان ہے جو قرآن نے فرمایا: ”وَعَلَّامُ الْغُیْبِ“ یعنی ”یَا قُدْرُ الْاَزْدِ عَلٰی الْغُیْبِ“۔ جب خدا نے یہ تصدیق کر دی کہ میرا محبوب ﷺ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے، جو کچھ اس کا رب فرماتا ہے وہی کہتا ہے۔ رب نے کب کیا کیا فرمایا و ضروری نہیں تھا کہ وہ قرآن کی آیات میں وصل جائے مثلاً: قاب قوسین اذ اذنی کی منزل پر محب اور محبوب ﷺ کے درمیان گفتگو ہوئی، کام ہوا لیکن کسی کو اس کی خبر نہ دی گئی اور اشارہ یہ دیا کہ کام ہو ضرور۔ ان مندرجہ بالا امور کو پیش نظر رکھ کر اب ذرا ان احادیث کو ملاحظہ فرمائیے:

جسے چاہیں جیسا نوادیں:

حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، امام طہطاوی فرماتے ہیں، آپ نے اپنی تصنیف ”خصائص الکبریٰ“ میں ایک باب وضع فرمایا: ”باب اختصاصہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بانہ یخص من شاء بمشاء من الاحکام۔“

”باب اس بیان کا کہ خاص نبی ﷺ کو یہ منصب حاصل ہے کہ جسے چاہیں، جس حکم سے چاہیں خاص فرما دیں۔“

حدیث صحیحین میں براہِ منہ امام عازب رحمہ اللہ سے روایت ہے ان کے ماموں ابو براء و جلیقہ بن نیاز نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تھی۔ جب معلوم ہوا کہ یہ کافی نہیں، عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! وہ تو میں کر چکا۔ اب میرے پاس چھ مینے کا بکری کا بچہ ہے مگر سال بھر والے سے لٹھا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اجعل مکانہ ولن یجزی عن احد بعدک۔ ترجمہ: اس کی جگہ اسے کر دو اور ہرگز اتنی عمر کی بکری تمھارے بعد و برسرہ کی قربانی میں کافی نہ ہوگی۔

ارشاد اسیاری فی شرح بخاری میں اس حدیث کے نیچے ہے:

”خصوص صبیحہ لا تكون لغیرہ اذ کان له صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ان یخص من شاء بمشاء من الاحکام۔“

ترجمہ: نبی ﷺ نے ایک خصوصیت ابو براء رحمہ اللہ کو بخشی جس میں دوسرے کا حصہ نہیں، اس لیے کہ نبی ﷺ کو اختیار تھا جسے چاہیں، جس حکم

طبقات انبیاء میں اسامہ دین بنی ہاشم سے روایت ہے کہ جب ان کے علم پر
اول مغطر طیار رحمت شہید ہوئے تو عالم کلیم نے ان سے فرمایا: تَسْلٰی لِفُلَانِ
اصغیٰ ماہشت۔ تین دن سنگار سے الگ رہو جو بچا ہو کر وہ یہاں حضور موعودؑ نے ان
کو اس حکم سے مامور فرمایا کہ عورت کو شہر پر چار مہینے دن سوگ واجب ہے۔

”کیا تجھے قرآن کریم کی کوئی سورۃ نہیں آتی؟ وہ سورۃ سکھانا ہی اس کا مہر کر اور تیرے بعد کسی اور کو یہ مہر کانی نہیں۔“ (رواہ سعید بن منصور رحمہ اللہ)

خود ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی اس ممانعت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں۔

احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان قسام کا یہاں غیش کرنا ممکن نہیں ہے، ان احادیث کے پیش کیے جانے کے بعد افتخارات مصطفیٰ ﷺ کی بات زیادہ واضح ہوگئی۔ تیسرے قیام باطل پھر بھی سب پر یکساں نہیں، اسی پر انکشاف کرتا ہوں۔

کہاں کا رنج و الم، اُن کی تعلیم کے نام لیاؤ
ہر ایک درد کا درماں درود تاج میں ہے

وَالْآلِکَرِ

دوسرے جب سے تمام رسول عربی ﷺ
رج ہے کوئی نہ آلام رسول عربی ﷺ

(ادیب)

اپنا ایمان سلامت رکھیے:

جن کے غلاموں کو اللہ نے اعجاز سبحانی دیا ہو مخلوق خدا کے رنج و آلام دور کرنے
میں اس ہستی کا مقام کیا ہوگا۔ پچھلے اوراق میں جن احادیث کے حوالوں سے رحمت دو جہاں
کی کرم نوازیوں کا ذکر ہوا، ان کے اختیارات کی ایک ادنیٰ سی جھلک دکھائی گئی، اس کے بعد
اس موضوع پر مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا ﷺ کی اس
طاقت، عظمت اور بڑائی پر کسی کو اعتراض ہے تو ہوا کرے، مگر وہ ہم سے اور آپ سے گلہ
کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اسے چاہیے کہ وہ رب محمد ﷺ کی بارگاہ قدس میں حاضری کا
ذریعہ نکالے اور پھر وہاں یہ سوال اٹھائے کہ اس نے اپنے حبیب ﷺ کو اسنے اختیارات
کیوں عطا فرمائے کہ جو چاہے، جیسا چاہے کر دے۔ دن کو رات چاہے تو آفتاب غروب
ہو جائے۔ آفتاب کی تو حقیقت ہی کیا کہ حضور سیدنا خوث الاعظم ﷺ کا فرمان ہے کہ
ردنا آفتاب طلوع ہونے سے پہلے مجھ سے اجازت طلب کرتا ہے۔ اب یہ قول بھی حیرانی
کا باعث ہوگا۔ ابھی تک تو ہم تمام کے آقا و ولی ﷺ کے اختیارات کی بات تھی، غلاموں
کے اختیار کی خبر ہی نہ تھی اس لیے ہم کسی معرض سے انجھے نہیں، جو ان ﷺ سے، ان کی تعلیم
کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، ان کی تعلیم کی اہل علیہم السلام سے، ان کی تعلیم کے
اولیاء رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے، ان کی تعلیم کی عبادت پر، ان کی تعلیم کے نقش قدم پر چلنے اور

چلانے والے علماء، صوفیاء اور مشائخ ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے؟
 یہ اندر کی بات ہے، دلوں کے سموے میں، پھر ان کا کرم بھی ہے۔ اس پر صحابہ کرام رضوان
 اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے آج تک اہل تحقیق نے، اہل سیر نے جو کچھ لکھا ہے آپ اس
 کا مطالعہ فرمائیں تاکہ ان کی صدیوں کی محنت رابحان نہ ہو اور آپ کا ایمان ضائع نہ ہو۔
 فلسفہ رحمت باری:

یہ لفظ اہل کلمہ کی معنی رکھتا ہے؟ لغت کیا کہتی ہے؟ حالات کیا بتاتے ہیں؟ تاریخ کیا
 بتاتی ہے؟ اگر غلام اور جاہر سلطان ہو تو اس کی رعایا کے خوشحال ہونے کا کوئی حوالہ تاریخ دیتی
 ہے؟ اگر معاشرہ بغیر کسی سلطان کے ہے لیکن طاقتور انسان اپنی قوت اور جبر کے بھروسے
 پورے معاشرے پر حاوی ہیں کیا کسی ایسے معاشرے میں چین اور سکون کی مثالیں دی
 جاسکتی ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے وہ ہرگز نہ آتے، نہ کوئی داعی
 انقلاب آتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بے حد بہادر ہے۔ ایک لاکھ
 چوبیس ہزار انبیاء و رسل علیہم السلام کا مسلسل آنا اس کے بڑا اور اپنے بندوں سے محبت کی
 روش و دلیل ہے۔ سمندر سے پانی بھاپ بن کر اس وقت اڑتا ہے جب اس کی موجوں پر
 آفتاب کی تیز اور گرم شعاعیں پڑتی ہیں، دریا بچے بہتا ہے اسی وقت جوش میں آتا ہے جب
 کفر و ضلالت اور مصیبت کے سبب معصوم اور نیک طینت انسان کچلے جاتے ہیں۔ اس کی
 مثال قرآن سے بہتر کوئی نہیں۔ اپنے حبیب ﷺ سے قرآن بار بار خطاب کرتا ہے اور پھر
 اس امت کی اصلاح کے لیے، جس میں ہم اور آپ ہیں تاریخ کے حوالے دیے جاتے ہیں
 کہ اے حبیب ﷺ آپ ﷺ انھیں بتائیں کہ جب ظلم اور جہل حد سے بڑھ جاتے ہیں
 تو تم (ذات باری) کیا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ انھیں مرد کا حال سنائیے، انھیں فرعون
 کے واقعات سے باخبر کیجیے۔ انھیں بتائیے کہ طوفان لوح علیہ السلام کیسا تھا، اور لوط علیہ السلام کی
 قوم پر کیا گزری تھی۔ انھیں یہ بھی بتائیے کہ وہ کتنی طاقتور قوم تھیں مگر ان کا حشر کیا ہوا۔
 اے میرے حبیب ﷺ انھیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ جہنم نے ہماری باتیں مان
 لیں اور ہمارے کیسے کیسے ہوئے۔ انبیاء علیہم السلام کی اطاعت کی ہم نے انھیں کیسے کیسے انعام و
 اکرام سے نوازا۔ جب ہم بربان ہوتے ہیں تو ہمارے کرم کی انتہا نہیں ہوتی۔ ذرا ہمارے

کرم کی ایک نشانی بہشت بریں کے متعلق انھیں اپنے الفاظ میں بتائیے۔ انسان جن نعمتوں کا
 شہرہ نہیں کر سکتا وہ نعمتیں ہم نے ان کے لیے بنائی ہیں اور اسے میرے پیار سے
 حبیب ﷺ! ہماری ان تمام باتوں کو سن کر بھی یہ آپ ﷺ کو جھٹلائیں تو پھر انھیں یہ بھی
 بتائیے کہ آپ ﷺ مالک و مختار ہیں، ہر شے پر قادر۔ ہمارے جہاں کو پسند نہ کرنے والوں
 کے لیے ہمارے جہاں کا بھی نقشہ دکھائیے۔ عذاب کیا ہوتا ہے؟ جہنم کیا ہے اور کیسی ہے؟ یہ
 بھی انھیں بتا دیجیے۔ گویا قرآن کریم ایسی تاریخ ہے جس سے زیادہ معتبر دنیا کی کوئی تاریخ
 نہیں، قانون سازی کا ایسا اہتمام ہوا تو اس عالم کے چارے سے بدرجہا بہتر ہے، مزاد و جزاء
 کے اصول و قواعد، زندگی گزارنے کا سلیقہ، قوموں کے عروج و زوال کے اسباب۔ اب
 اس کتاب اور صاحب کتاب ﷺ کی آمد کے بعد کفر و ضلالت کا زور ٹوٹ گیا، مصیبت
 کے بادل چھٹ گئے، دنیا کا سارا نظام ہی بدل گیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریف
 آوری ہنوز زمین پر ایسی بارش تھی کہ اس قدر ایمان کی ہریالی چھائی کہ مشرق و مغرب کے
 ریگستان، جہاں ایمان و اخلاص کا کوئی پودا نہ تھا، سبز و زار محبت بن گئے۔ ۲۳ سالہ حیات
 طیبہ کا یہ ایسا انقلاب کہ بڑے بڑے فلسفی حیران اور تاریخ دان انگشت بدندان۔ انسان تو پھر
 انسان ہیں، رحمت عالم ﷺ کا لطف و کرم تو شجر و حجر پر بھی ہوا، حتیٰ کہ جانوروں پر بھی آپ
 ﷺ نے کرم فرمایا جس کی مثالیں تاریخ میں مستند حوالوں سے دی گئی ہیں۔

اعلان حق اور قریش کا غیظ و غضب:

جب تاجدارِ مدینہ نے مکہ میں عارحاء سے باہر آ کر حق کا اعلان کیا تو حبیرو باری
 انسانی سے روشناس کر لیا، جنوں کی پریشانی بڑھ کر دینے کا مشورہ دیا تو قریش کے غیظ و غضب
 کا جو عالم تھا وہ روحِ عالم کی داستان کا ایک رخ ہے۔ چندی منہر ہوا جان نے جس استقلال
 اور استقامت کا مظاہرہ کرنے میں اپنے اوپر کیے جانے والے جو درد برداشت کیے وہ
 داستان بھی بڑی دردناک ہے اور غلامی کے دور میں طلوع آفتابِ نبوت سے پہلے کفر و
 مصیبت کی تاریکی میں کس دردوں پر جو مظالم ہوئے تھے، مظالم کا جو حال تھا وہ قصورِ عالم کا
 دوسرا رخ تھا، رحمت عالم ﷺ جب تشریف لائے تو تصدیق کے دونوں رخ بدل گئے، غلامی
 کی تعبیریں ایک ایک کر کے ٹوٹ گئیں، عجب کے بدو مسلمین زانہ کے مقابل اس شان سے

آئے کہ ان کے احترام میں تخت خالی ہو گئے اور تاج قدوس میں رکھ دیے گئے۔ لیکن یہ سب کچھ پہلی بجائے نہیں ہوا۔ یہ ہوا حنا جب پتھر پر چڑھی گئی، اور حنا کے پتھر پر پیسے جانے کی تاریخ میں اسلام کا وہ شاندار کارنامہ ہے کہ دیوایاں بات پر تو جیون ہے کہ عرب کے سخت کوشاں سخت جان کیسے ایک انسان کے قابو میں آ گئے۔

ہم نے دامن جوڑا تھا مایا، تھا مایا:

قربان جانے ان عاقلانہ مصطفیٰ ﷺ پر، ان دفائش صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کہ جنھوں نے کلے حق اختیار کیا اور اس کی اشاعت و حفاظت میں اپنا سب کچھ دار دیا۔ سرکارِ بدقرامی ﷺ نے اپنا عشق بھی دیا اور حضرت ابی کاہم بھی ایسا بلیا دیا کہ وہ گراں سے گرا جانا کا شغف نہ کیا، طاقت کا نشہ جیون کر دیا، غرور و سرکوں ہو گیا جسے قائم رکھنے کے لیے قریش نے جو مظالم ابتدائی مہد میں ڈھائے، مثل آتش باقی ریت پر بدن کوڑکا کر کے ٹھیکے، سینے پر روزنی پتھر رکھ دیے، آگ جلا کر جم کو ڈھنسنے، اس قدر پشت پر دوڑے برساتے کہ کھال ادھڑ جاتی، تنک جاتے تو سستلے پتھر دوڑے برساتے، لوہے کا ٹکڑا آگ پر گرم کر کے سر پر رکھ دیتے۔ مرد و خواتین پر یکساں ظلم ہوتا مگر نہ جانے اس اور دانی چہرے والے نے کیا کر دیا کہ اس پر تمام ناقابل برداشت اور جان لیوا رنجِ دالم باعثِ لذت بن گئے۔ حضرت عثمان بن عفان، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہما، حضرت عامر بن فہرہ رضی اللہ عنہ، ابو فکیہہ رضی اللہ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، ان کے والدہ رضی اللہ عنہا، ان کی والدہ حضرت سبیرہ رضی اللہ عنہا (جو اللہ کی راہ میں ظلم کے ہاتھوں پہلی شہید ہیں)، ام عیسیٰ رضی اللہ عنہا، زبیرہ رضی اللہ عنہا، المنہدی رضی اللہ عنہ اور ان کی صاحبزادی رضی اللہ عنہا۔ یہ چند نام ہیں جنھوں نے اسلامی تاریخ کے چہرے کو اپنی جاں نثاری، جاں سپاری، اطاعت و گزاری اور قربانی سے روشن و تابناک بنادیا۔

اشاعتِ دین میں کامیابی اور ناکامی کے اسباب:

یہاں ایک اہم پہلو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں۔ بعض لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ کا اب اثر اس لیے نہیں ہوتا اور دوسری کامیابی نہیں ہوتی جیسی اس مبلغِ اعظم ﷺ

نہ مہد میں ہوئی، غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مبلغ نہیں رہا۔ یہ بات اپنی جگہ کہ اللہ کے دل کے لیے تبلیغ میں اور ہماری آپ کی تینی کوششوں میں نمایاں فرق ہے، اس بات میں ہے، لیکن میری راے میں اس کا ایک سبب اور ہے، ذرا تاریخ پر نظر ڈالئے: حضور صحت عالم ﷺ کے گرد جو لوگ تھے، اور جو وہ لوگوں میں تقسیم ہو گئے تھے، وہ تمام قریش تھے۔ سب ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے اور سب اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والی ہستی تھے۔ اسی اچھی طرح واقف تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جس نے حق کو پہچان لیا تھا اور معرفت حق کا وارث تھا اسے بھی پہچان لیا تھا اس لیے اس گروہ کو اللہ کے رسول ﷺ سے اس درجہ محبت ہو گئی تھی کہ شیخ پر جس طرح پر دانے گرتے ہیں اس طرح اپنی جان نثار کرتے تھے۔ اس قیامت کو جانے کے لیے میدانِ بدر، میدانِ احد اور خیبر کے واقعات کا ایک سرسری مطالعہ فرمائیے تو شیخ اور پروانے کی حقیقت سے بھی زیادہ محبت کا نظیر ڈھل آئے گا۔ دوسری طرف اس محبت کا سرے سے دور جیون نہ تھا۔ تبلیغ قریش اور میں بار آور ہوا چاہے حضور ﷺ کے اہل خانہ کے بعد محبت کا جذباتی طرح قائم رہا۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اہل البی طالب، اہل بیت اطہار علیہم اجمعین، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ اور ایسے دیگر حضرات کے بعد کا جائزہ لیں۔ اللہ کا رسول ﷺ کا اظہار و دریاں میں نہیں ہے لیکن اس سے محبت کا وہ رشہ ضرور ملی سے قائم ہے تو تبلیغ اسلام بھی ایسی ہی تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے اور جس دور میں یہ رشہ محبت ہاتھ سے چھوٹ گیا وہاں تاریخ نے بھی مسلمانوں کی طرف سے من مٹھ لیا، اس کا راستہ جدا ہو گیا کیونکہ مسلمان کی تاریخ اور ہے اور مسلمانین زمانہ کی تاریخ اور ہے۔

گرچہ چنانچہ پر اعتراض:

جب عقل پر پتھر پڑ جاتے ہیں تو انسان کسی بھی کی بجائے باتیں کرتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے سمجھ کر ہمارے ایک مہربان نے تحریر کیا کہ درخت (حنان) بھلا کس طرح رو اٹا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ روٹنے کے لیے احساس، پھر دل و دماغ، پھر رونے کی آواز کے لیے پیچیدوں اور نظام تنفس اور گلے کے نظام جسمانی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سب کچھ

ایک درخت میں کیوں کر ہو سکتا ہے؟ پھر مجزہ تو کفار و مشرکین کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، جس وقت یہ واقعہ ہوا مسجد نبوی ﷺ اللہ کے ماننے والوں اور جاں نثاروں سے بھری ہوئی تھی پھر اس مجزے کی کیا ضرورت تھی؟

یہ خیالات ڈاکٹر برقی نے اپنی کتاب ”دوا اسلام“ میں صفحہ ۳۳ پر شدید اعتراض کی صورت میں پیش کیے ہیں، ہم ڈاکٹر صاحب کو کیا جواب دیں، وہ تو جو حوثی متضاد باتیں کر رہے ہیں، ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مجزہ تھا، اس کی ضرورت وہاں نہیں تھی کہ وہ مجی کفار و مشرکین کا نہیں بلکہ جاں نثاروں کا تھا۔ دوسری طرف ڈاکٹر صاحب نظام جنس اور پیچیدہوں کے درمیان بھٹن کر رہ گئے۔ ہمیں وہ شعر پھر یاد آگیا جو کسی جلسہ آغاز میں ایسی ہی کسی شخصیت کے لیے پیش کیا تھا:

آں کس کہ نہ اندم و بداند کہ بداند
در جہلی مرکب ابدالہ ہر بماند

دوا اسلام کی بجائے ایک اسلام:

کاش ڈاکٹر صاحب نے دوا اسلام کی بجائے ایک اسلام، جس میں قرآن نازل ہوا، اس کا مکمل مطالعہ کیا ہوتا۔ جہاں فرعون اور اس کی قوم جب بلا لگت سے ہٹا کر دوئی تو قرآن نے کہا:

فَبَايَضَتْ عَيْنَاهُمَا لَمَّا رَأَوْا نَارَ (تو ان پر آسمان اور زمین میں دھند)

اب یہاں آسمان اور زمین کے نظام غص کو تلاش کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا:

وَأَرْأَوْا نَارَ الْهَيْمَةِ بَازِئًا مِنْ خَلْفِهِمْ فَلَوْ أَنَّ لَكُمْ مِنَ ذَلِكَ نَارٌ (۱/۸)

(اور ان (پتھروں) میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں)

اسی طرح ایک اور جگہ:

لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَىٰ الْفِثَانِ عَلَىٰ جِبِلٍّ لَفُوتُوا بِهَا وَكَانُوا مِّنْ حِجَابٍ خَفِيفٍ أَلْبَسُوا

ترجمہ: اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو ہم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھکا ہوا، پاش پاش ہوتا۔

سر سید احمد خان کا بھی یہی تصور تھا بلکہ وہ تو بہت آگے نکل گئے۔ ان کی تفسیر قرآن، جو اصل نہ کر سکے، پڑھے اور دیکھئے کہ کیا کیا سوچتے ہیں اور کہتے بھی ہیں۔ انھوں نے بہت سی باتوں کا شروع سے انکاری کر دیا۔ آیات بہت ہیں، جن کے مزید حوالے دیے جاسکتے ہیں، لیکن اس طوالت کی ضرورت نہیں۔

احسن حسانہ کا واقعہ جو ڈاکٹر برقی کی فہم سے بالاتر ہے:

”ابھی مسجد نبوی ﷺ کا منبر تیار نہیں ہوا، اس کی جگہ مجبوراً ایک ستون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت مبارک لگا کر وعظ فرماتے ہیں۔ جب منبر شریف تیار ہو گیا تو آپ ﷺ نے اس پر اپنی نشست بنائی۔ مسجد کے اس درخت کو آپ ﷺ سے قرب کی اس کو ہی نے اتنا غمزہ کر دیا کہ وہ ڈارو قطار رو دیا۔“

مشغوفی مولانا رام بریلوی:

احسن حسانہ در جہر رسول ﷺ
نالہ می زو نچو ارباب عقل

”آپ ﷺ نے جب رونے کی آواز سنی تو آپ ﷺ منبر شریف سے اتر گئے اور احسن حسانہ کے قریب آئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ نہ کار مدینہ ﷺ نے فرمایا: خدا کی قسم، اگر اسے اپنے سینے سے لگا تا تو یہ قیامت تک یوں ہی کرے۔ پھر آپ ﷺ نے اسے کٹا کر منبر شریف کے نیچے فٹن کر دیا اور اس طرح اپنے محبوب ﷺ کو قرب ابدی اسے نصیب ہو گیا۔“

(زرقانی علی الملو، باب جلد چہارم، ص ۱۳۸، بخاری شریف)

إِسْمُهُ

مَكْتُوبٌ مَرْفُوعٌ مَشْفُوعٌ

مَنْقُوشٌ فِي اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

ابو البشر علیہ السلام نے اسے عرش پر لکھا دیکھا
تھا اس قدر وہ نمایاں، درود تاج میں ہے

تلاشِ رتبہ زاغ البصر میں چشم خیال
رہا نصیب میں حرام، درود تاج میں ہے

شریکِ کلمہ طیب، مقامِ اسمِ حبیب ﷺ
بیرافتہ شریشاں درود تاج میں ہے

دیا ہے لوح کو اعزاز اور قلم کو شرف
وہ اسمِ صاحبِ قرآن درود تاج میں ہے

اِسْمُ مَكْتُوبٍ مَّرْفُوعٌ مَّشْفُوعٌ مَنْقُوشٌ فِي اللّٰوْحِ وَالْقَلَمِ

ممکن نہیں اس نام کی توصیف زبان سے
لے جائے اشارہ کوئی آیات قرآن سے (ادیب)

جس ہستی تجلّی آمادہ اسی نام سے ہے:

قرآن کے بعد اس اسم مبارک کی تعریف میں حضرت صان و کعب، ابنِ رواحہ، نابضہ
سدی و صحر دان، جابر و برقی، یوسری و شوقی، حافظ و خاتمی، عمری و ردوی رضوان اللہ علیہم
الرحمۃ من مضمونِ خواں رہے۔ سنائی، سعدی، جامی، قدسی و خسرو، رضا، نجمائی، حالی و اقبال رحمۃ
اللہ علیہم و جمعین نواہرا ہوئے کہ جن کے قلب عشق محمد ﷺ کا پیشین ہے اور یہ سلسلہ ہر دور،
ہر لمحہ اور خطبہ زمین پر جاری ہے۔

فیہ الفاظ کا استاد اسی نام سے ہے
نبض ہستی تجلّی آمادہ اسی نام سے ہے

حدود رحمتِ المعالمین ﷺ کے اسم مبارک پر گزشتہ اوراق میں بھی تحریر کیا گیا لیکن
بعض باتیں اس کے ذریعہ عنوان پیش کرنی تھیں اس لیے انہیں یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ اسم
محمد ﷺ اپنے وصف اور اپنی تعریف کے پھیلاؤ میں اختتام پہنچے کہ کد بین و زماں اور کین و
ماں سب اس کے دائرہ میں محدود ہیں۔ ایک میں ہی نہیں، اس پر ایسی ایسی ہستیاں، جنہیں
مانہ بحر العلوم کہتا ہے، وہ علوم کا بحر ہوتے ہوئے بھی اس نامِ اقدس کی مکمل تفسیر کے حق سے
محروم نہیں ہو سکے، البتہ اس سعادت سے محروم نہیں رہے کہ جو کچھ ملا اور جہاں جہاں

سے ملادہ موتی قرطاس پر چرن دیے۔ اس فقیر کو سعادت میسر آئی ہے کہ درود تاج کے دیلے سے یہ بھی جو کچھ حاصل کر سکا، پیش کر رہا ہے۔

امام الانار اللہ عزت الشیخ احمد بن محمد ابن ابی بکر الخطیب القسطلانی (رحمۃ اللہ علیہ) نے اپنی مشہور زمانہ تالیف ”المواہب اللدنیہ“ میں اس موضوع ”احمد“ (رحمۃ اللہ علیہ) پر عالمانہ بحث کی ہے اور بقول میرزا مظہر جان جاناں بذریعہ یہ سمجھتے ہوئے کی ہے:

خدا در انتظار حجت ما نیست
محمد صلی اللہ علیہ وسلم چشم در راہ ثنا نیست

اور غرضیام کی اس فکر پر:

از جان و جان و ہرچہ در عالم هست
مقصود توئی و بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات

یعنی جمیع مہاکان و مہاکون کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود ہیں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود و سلام۔ احمد بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اسماء مقدس مبارک کے بیان میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و صفات مذہبہ پر دلالت کرتے ہیں (مذہبہ کے معنی کمال میں اپنے غیر سے زیادہ) علامہ نے علم کے موتی بکھیر دیے ہیں، مثلاً: فرماتے ہیں:

”تم جان لو کہ اسماء کی جمع ہے۔ اسم فاعل میں وہ کلمہ ہے جس کو عرب نے مسمیٰ کے مقابلے میں وضع کیا ہے۔ جس وقت کلمہ کا اطلاق کیا جاتا ہے اس تقریب میں چار چیزوں کی مراعات ضروری ہے: ایک اسم، دوسرا مسمیٰ علیہ، تیسرا مسمیٰ پر ذریعہ، تیسرا مسمیٰ بکسر مسم ثانی (یعنی دوسرے مسم پر ذریعہ)، چوتھا تسمیہ۔“

یہ بحث عالمانہ بھی ہے اور دلچسپ بھی، لیکن یہاں اس بحث کو پیش کرنا غیر ضروری ہے البتہ جو بات احمد (رحمۃ اللہ علیہ) کا بقیہ حصہ تھا اسے علامہ قسطلانی بذریعہ حوالے سے پیش کرتا ہوں، اگرچہ علامہ شیخ محمد یوسف بنوری مدظلہ نے اپنی تصنیف ”معارف السنن“ کی تیسری جلد کے صفحہ ۳۲۳ پر اپنے مستقل عنوان ”ماہو افضل بھاج الارض“ کے تحت اس

”شرح پران الفاظ میں فیصلہ دیا ہے:

ہی الفضل من السموات والعرش والکعبۃ..... وفول

المسروچی من الحنفیہ لم نجد من نعزض لہذا فی مذہبنا۔
ترجمہ: قہر اطہر سعادت آسمانوں، عرش مجید اور کعبہ اللہ..... سے افضل ہے اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔

انذار فرمائیے کہ جب قہر اطہر کا مقام یہ ہے، بمعنی ان سات آسمانوں تک کسی کی رسائی نہیں، عرش مجید کے مقام و مراتب کا جانا نامکن نہیں اور کعبہ اللہ کی فضیلت سے آگہی کا کوئی پدیدار نہیں تو اسم ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال و اوصاف کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ بات اس سعادت سے بہرہ ور ہونے کی ہے کہ وہ اس حق سے عہدہ بردار ہو جائے کہ حق المقدور جو ہر دکھائے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے اپنے فرزند کا نام کیا رکھا ہے تو آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے پھر سوال کیا کہ اسے عبدالمطلب علیہ السلام کیسے نام کیا؟ کیوں کہ یہ نام تو آپ کے باپ دادا میں اور نہ ہی آپ کی قوم میں کسی کا ہوا ہے تو آپ (عبدالمطلب علیہ السلام) نے جواب میں فرمایا:

”میں یہ امید کرتا ہوں کہ کل اہل زمین میرے فرزند کی مدح کریں۔“

اس نام مبارک کے رکھنے کے اسباب بیان کرتے ہوئے اس خواب کی حدیث کو علی البیہودانی العابر نے اپنی کتاب (البیان) میں کچھ اس طرح کہا ہے کہ عبدالمطلب علیہ السلام نے تحقیق اپنے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک ایسی زنجیر چاندی کی ان کی پشت سے لٹکی کہ ایک طرف اس کی آسمان میں ہے اور ایک طرف زمین میں ہے، اور ایک طرف اس کی مشرق میں ہے اور ایک طرف اس کی مغرب میں ہے۔ پھر وہ زنجیر اسیار درخت ہو گئی جس کے ہر پتے پر نور تھا اور ایک کایک میں سے اہل مشرق اور مغرب کو دیکھا گیا وہ اس سے لٹک رہے ہیں۔

حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے یہ خواب ایک کابنہ سے بیان کیا، اس نے عبدالمطلب علیہ السلام کو ایسے مولود سے تعبیر دی کہ ان کے ملب سے ہوگا اور اہل مشرق و مغرب اس کا اجراع کر رہے اور اہل آسمان اور اہل زمین اس و لدو کی مدح کریں گے۔

اس لیے، ادا نے پوتے کا نام محمدؐ رکھا۔

”استیعاب“ میں انصاف عبداللہ نے بھی اسی روایت کو بیان کیا ہے اور محمد بن حنفیہ کی قطع میں بھی اپنے والد سے اسی روایت کو بیان کیا ہے کہ حضور ﷺ نے خوارشاہ فرمایا کہ میں محمد بن حنفیہ ہوں، میں احمد بن حنفیہ ہوں، میں حاجی بن حنفیہ ہوں کہ میرے سب والد تقی بن کفر کو مخاطبہ گا اور میں وہ حاضر ﷺ ہوں کہ میرے آقا قدوم پر آدمی حشر کیے جائیں گے اور میں عاقب بن حنفیہ ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ یہ حدیث شیعین سے بھی روایت ہوئی ہے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ آدمی میرے قدم کے نشان پر اور میرے زمانے اور میری رسالت میں حشر کیے جائیں گے، یعنی جو بات اہل الحارث (جناح) عبدالمطلب کو ابو الحارث کہہ کر بھی مخاطب کیا جاتا تھا) نے کی تھی کہ میں نے دنیا میں اپنے باپ دادا اور قوم کی روایات سے بہت کراں لیے رکھا کہ اہل آسمان اور اہل زمین اس مولود کی حدیث کریں گے اور کاتب نے جو تعبیر خواب دی تھی کہ اہل مشرق اور مغرب اس مولود کا اتباع کریں گے، اس حدیث سے یہی بات سامنے آئی۔ اس حدیث کے درست ہونے کی تقریبی امام بخاری کی "تاریخ صغیر" اور "وسط" سے احکام کی "مسند رک" سے اور ابو یوسف کی "دلائل اللیۃ" سے بھی ہوئی ہے۔ ان سب کا اس حدیث پر اتفاق ہے۔

مزید یہ بات بتانا چاہوں کہ رحمت عالم ﷺ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس پنج نام ہیں (ان ہی خمسۃ اسماء: حدیث)، پھر علماء نے آپ ﷺ کے ناموں پر تحقیق کی اور وہ پھر یوں تو ایسا کیوں ہے؟ اس پر تفصیلی بحث "ارباب الدلتہ" میں بھی ہے اور دیگر علماء متحققین نے بھی اس پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ اب یہ آپ کے ذوق مطالعہ کی بات ہے کہ آپ ان تفصیل سے اپنے آپ کو کوئی نہیں۔

قاضی ابوبکر ابن العربی نے اپنی کتاب "ادکام القرآن" میں قرآن و حدیث سے تفصیل کے بعد اسے مبارک کی تعداد تین سو تک بتائی ہے، لیکن بعض صوفیائے کرام کے نزدیک ایک کریم علیہ السلام کے اسے مبارک باعتبارِ عفت ایک ہزار ہیں، یعنی تمام اسے مقدس جو داروہو سے وہ اوصاف درج ہیں۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اسم کا اطلاق عفت پر

اس لیے کیا جاتا ہے کہ صفت اسم پر غالب ہوتی ہے، یا اسم اور صفت دونوں ذات کی تعریف میں مشترک ہوتے ہیں اور ذات کو اس کے غیر سے تمیز دیتے ہیں۔

امام قسطلانی رحمہ اللہ نے اسم محمد ﷺ اور اسائے صفائی کی جو بحث "المواہب اللدنیہ" میں دوسری جلد میں ہے کہ ایک ایک صفت کے معانی و مطالب جس تحقیق سے بیان ہیں وہ ایک سونو سے صفات پر پہنچی ہوئی ہے۔ اتنا کہل کہ بھی وہ لکھتے ہیں:

”تم جان لو کہ ہم کو کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم سب اسمائے شریفہ کی کامل شرح لکھیں۔“

اس تفصیل کو ملاحظہ فرمائیں تو دود تاج میں جو اسمائے صفات اور القاب شامل ہیں ان میں سے بیشتر اس تفصیل میں شامل ہیں۔

اسانے نبی کریم ﷺ بھی ایک ایسا موضوع ہے جسے اگرچہ پایا جاسکے تو ایک کتاب میں صورت میں نہ ملتی ہے، یعنی آپ ﷺ کے اسانے مبارک، جن کا ذکر خود آپ ﷺ نے بیان فرمایا، ودم قرآن کریم میں جو آپ ﷺ کے صفاتی اسانے مبارک ہیں اور جن کی تلاش ملانے تحقیق لے فرمائی اور وہ اسانے مبارک صفاتی جو آپ ﷺ کی صفات پر مبنی ہیں اور جو قرآن کریم و دیگر کتب صحیفہ سماوی مثلاً انجیل، تورات اور زبور میں وارد ہوئے اور جو ان مقدس کتابوں کے علاوہ ہیں۔ جو کچھ یہاں پیش کیا وہ اختصار سے، اور اشارۃً لعلیٰ تامل نہ رکھے نے وفا کی تو عالم اسلام میں پہلے ہوئے ان صفات کو کتب کا کسے کے محترم قارئین کی خدمت میں پیش کر سکیں گا۔

اسانے مبارک بے صفاتی ہزار ہوں بآسم قریش ان اساء کی تعزیر علما نے تحقیق نے جس
میں انداز سے فرمائی ہے وہ بخموش اور عقیدتوں کا دوسرے جو کاردی کو اپنی منزل سے قریب
تر کر دیتا ہے۔ اس ضمن میں علامہ امام حافظ جلال الدین سیوطی نے بھی شاندار کا نام
اچھا دیا ہے جب کہ مگر تشریح نے بھی اس فرض سے بخوبی عہدہ برآ ہونے کی سہی فرمائی
ہے۔ لیکن حضرت امام قسطلانی کا اپنا ایک منفرد انداز ہے جسے مکمل تو نہیں بدلتا
مذہب پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے سرکار مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساء کے مبارک کہ کو حرف عجم پر ترتیب
دیا ہے۔ حرف الف سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اساء کی تعداد دتر ہے جو میں خدمت سے:

السائر بالله، احمد، اطيب الناس ربحاء، امام الخير، المايحى،
 احميد، الساعز، اسامه المتقين، اتقى الناس، الساعلى، امام
 المرسلين، الجوده، آخذ الصدقات، الاعلم بالله، امام البينين،
 اجود الناس، الآخر، اكثر الناس نبياء، الامام، الاحد، ارحم
 الناس بالعباد، الاكرم، الامر والنهي، الاحسن، الازهر، اكرم
 الناس، الآمن، احسن الناس، الصادق فى الله، المصن، امنه
 الصحابه، الامين، الهامى، نعم الله الاول، اول شافع، اول
 مشفع، اول المؤمنين، اول من ننشق عنه الراضى، اول
 المسلمين، الرافى، الجليل، الاحشم، الماريج، الارحم،
 السائد، الشبيب، اصدق الناس لهجة، الطيب، المعظم،
 الساعز، الكلبل، الامجد، امام العالمين، امام العالمين، امام
 الناس، الامان، السامه، الم، الممر، اسعى، النور، المنجود،
 اللواذ، الاولى، اول مرسل، آبه الله۔

صرف نبی نہیں کہ اسے صفات کو تلاش کیا اور پیش کر دیا بلکہ علامہ مقلدانى در اللہ نے
 ہر اسم کی تشریح بھی پیش کی ہے، مثلاً یہاں صرف "الامین" کی شرح کا حوالہ پیش کرتا ہوں:

الامین: اس اسم شریف کو انبیاء قادر نے ذکر کیا ہے۔ آپ ﷺ کا نام اس کے ساتھ
 اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ ﷺ حافظہ دہی ہیں اور طاعت الہی پر قوی ہیں۔ فعل یعنی
 قائل ہے، مسلم رسول اللہ نے ابوسعید رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہے: آپ ﷺ نے فرمایا ہے:
 الانامونى وانا امين من فى السماء ياتينى خبر من السماء صباحا ومساء۔

اللہ نے فرمایا انا نبی رسول کریم، ذی قوۃ عندہ ذی العرش مکیں فطاع لہ
 امین۔ تاحضیٰ جابر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا کہ رسول اللہ سے
 مراد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ آپ ﷺ کا نام آپ کے معززین میں اس لیے آتا تھا کہ آپ
 ﷺ کا ہوا، صادق القول اور قادر اور پدید یوں سے پاک تھے قریش نے بنائے کہ آپ

کہ یہ کہا تھا لهذا الامین رحبنا۔ (مزید تفصیل ہے لیکن اختصار سے اتنا ہی پیش کرتا ہوں۔)
 اسی طرح حرف الباء کی محنتی ہے جس میں آپ ﷺ کے اسے صفاتی البر سے
 ہر اسم کو کر البیہ پر مشتمل ہونے ہیں اور اسی طرح ہر اسم کی شرح ساتھ ساتھ ہے جو البیہ سے
 آپ پر مشتمل ہوتی ہے۔ صرف یہ ہی نہیں، مزید احادیث سے جن اسمائے مبارکہ پر تحقیق ہوئی
 وہ یہ ہیں۔ الغرض اس ذات القدس کے جس طرح اوصاف حمیدہ کی تعداد معلوم نہیں ان
 کے اسمائے صفات کی تعداد کا تعین بھی ممکن نہیں۔

حضور نبی کریم ﷺ کے محجرات پر علماء، شعراء، اہل علم وادب نے اپنے اپنے
 لہجے سے بہت کچھ لکھا لیکن یہ بات کسی نے نہیں نہیں کہی کہ ایک مجرہ یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ
 کی تعریف میں سارا جہان لکھ رہا ہے اور لکھتا ہے گا لیکن تعریف کا حق پھر بھی ادا نہ کر سکے
 گا۔ کیا یہ مجرہ نہیں؟ وہ شعرا و شاعرین حضرت امام بوہری رضی اللہ عنہ ہی ہیں جنہوں نے فرمایا:

ان من معجز انک العجز عن
 وصفک اذ لا یحده الماء عضاء

آپ ﷺ کے اوصاف بیان نہ کر سکتا بھی آپ ﷺ کے محجرات میں
 سے ہے جب کہ شریات ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔

گنبد بزم کے سایہ میں ہیں اشعار بوہری رضی اللہ عنہ
 دے رہا ہے وہ شاء مگوئی کو رہے کیا کیا

تہیدہ امام بوہری رضی اللہ عنہ کا مقام:

منا بھی ہے اور بڑھا بھی ہے کہ حضرت امام بوہری رضی اللہ عنہ کے مشہور قصیدہ بردہ کے
 پہلے اشعار مسجد نبوی ﷺ کے گنبد میں لکھ دیے ہیں، اس قصیدے کے اوچ مندر کا کیا کہنا
 کہ آج بھی جواریت میں ہے۔

اسی لیے مصنف درود ناج نے آپ ﷺ کے اسم مبارک کی تعریف میں یہ اضافہ
 خاص طور پر فرمایا کہ لوح بقلم ربی بھی یہ نام مکتوب ہے۔ اسے اتنی بلندی اور رفعت دی گئی کہ کلمے
 میں اللہ کے نام کے ساتھ ملا دیا گیا اور پھر اس اسم مبارک کا کلمہ لوح اور قلم دونوں پر ہے۔

ایک صاحب، جنہیں امام الصوفیاء اور مجدد العصر بھی لکھا جاتا ہے ان کا نام محمد جہاوردی ہے، نہ جانے ان کے خیال میں اچانک کیا آواز دو درود تـسـاج پر اعتراضات کی بوجھا کر دی۔ یہ اعتراض بغرض اشاعت کر پائی کے ایک ماہنامے کو دے دیے اور اس نے بھی اسے اپنے عقیدے کی مضبوط دلیل سمجھ کر بڑے مطروق سے شائع کر دیا۔ ہم کسی سے علم کا پردہ فاش کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، خدا کی ذات ستر العیوب ہے لیکن ہم کیا کریں کہ اس کا جواب اگر نہ دیں تو ہزاروں معصوم ذہن ابھی کی طرح عصیبت علمی کا شکار ہو جائیں گے اور درود تـسـاج کے متعلق ان کے جذبات پاکیزہ بری طرح مجروح ہوں گے۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے اپنی مشکوی شریف میں ایسے لوگوں کے لیے فرمایا:

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درو
میلش اندر طعنہ پاکاں زند

یعنی جن کے دلوں میں خدا کے نیک بندوں سے بغض پوشیدہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو ان کی پردہ روی منظور ہوتی ہے تو وہ انہیں اپنے نیک بندوں کے حق میں طعنہ زنی پر مائل کر دیتا ہے۔ درود تـسـاج پر جہاں جہاں بھی اعتراض ہوئے، وہ کہنے اور کن حضرات نے کیے ہیں، معلوم نہیں اور ان تمام کا جواب دینا بھی ضروری نہیں البتہ جو اعتراض علمی ہو اس کا جواب دینا کافی ہے کیونکہ ابھی تو مستقبل میں بھی یہ سلسلہ ممکن ہے جاری رہے۔ اس کا یہ مطلب ہر گز نہیں کہ درود اعتراض سے گزر کر کیا جا رہا ہے اس لیے درود تـسـاج پر کیے گئے پہلے اعتراض کا جواب پیش کرتا ہوں۔ یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ مکان شہر کی وہ عظیم المرتبت ہستی، جنہیں غزالی دوراں اور رازی زمان کے خطابات دیے گئے تھے، حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ نے بھی جہاوردی صاحب کے اعتراضات کا اس انداز سے جواب تحریر فرمایا کہ جہاوردی صاحب کی طعنت کا بھانڈا پھوڑ دیا۔

جہاوردی صاحب کا پہلا غیر علمی اعتراض:

جہاوردی صاحب کہتے ہیں عربی میں "مشغوع" اسے کہتے ہیں جو مجنون ہو یا اسے بالظن لگی ہو یا وہ طاق سے جنت کیا گیا ہو۔ یہ سارے معنی بے گل ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ

عرب لہ نہ ہو، لیکن یہاں یہ معنی لینا بھی صحیح نہیں۔ آنحضور ﷺ "شاع" ہیں۔ "شغیع" "شاع" یعنی شغاعت کرنے والے، مقبول الشغاعت ہیں، مشغوع لڑائیں۔ آنحضور ﷺ لہ نہ ہو، لیکن یہاں یہ معنی لینا بھی صحیح نہیں۔ آنحضور ﷺ "شاع" ہیں۔ "شغیع" "شاع" یعنی شغاعت کرنے والے، مقبول الشغاعت ہیں، مشغوع لڑائیں۔ آنحضور ﷺ

یہ ہے جہاوردی صاحب کا عالمانہ اعتراض جو کسی بھی قاری کی نظر سے گزرے تو درود تـسـاج کی عربی عبارت کی کمزوری کا تصور اس کے عقیدہ و محبت اور ایمان کی کمزوری کا سبب بن جائے۔

یہ پہلا اعتراض ہے، مزید اعتراضات قاری کو دل برداشتہ کر دیں اور وہ اس کی ذلت سے کنارہ کش ہو جائے۔

ماہر سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ کا جواب:

حضرت علامہ کاظمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جہاوردی صاحب کا یہ اعتراض پڑھ کر میری حمت کی انتہاء نہ رہی، ناظرہ سرگرم یہاں ہے اسے کیا کہیے کہ انہوں نے لفظ مشغوع سے حضور ﷺ کی ذات پاک کو بھولی حالانکہ درود تـسـاج میں ذات مقدس کے لیے نہیں بلکہ لفظ مشغوع حضور ﷺ کے اسم مبارک کے لیے استعمال ہوا ہے (مجھ جیسا طالب علم بھی حرمت میں ہے کہ لفظ مشغوع سے پہلے اسم آئے تو مشغوع لفظ سے حضور ﷺ کی ذات پاک کے معنی کو لانا یقیناً خیال عقل کا نتیجہ ہے۔)

ذات مقدس یقیناً مشغوع لڑائیں، نہ حضور ﷺ نظر بند گئے ہوئے ہیں، نہ ذات روزمرہ کے حق میں "مجنون" کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ جب یہ معنی یہاں متصور نہیں تو ان کے ذکر کی یہاں کیا ضرورت پیش آئی؟

مشغوع کی لغوی بحث:

علامہ فرماتے ہیں: صاحب درود تـسـاج نے رسول اللہ ﷺ کی ذات معززہ کو نہیں بلکہ اسم مبارک کو مشغوع کہا ہے، جو لطف سے ماخوذ ہے، لطف کے معنی کسی چیز کی طرف اس کی تعلق کو مانا اور طاق کو جنت کرنا۔ قرآن پاک کی سورہ الفجر میں ہے: وَالْقَلَمُ وَالْإِنشُرُ (پ۔ ۳۰) قسم ہے جنت کی اور قسم ہے طاق کی (ی۔ ۱)۔ لغت کی مشہور کتاب "المعجم" میں شفعہ

کے تحت مرقوم ہے:

شفع... الشئ صبره شفعا ای زوجاً بان بضيف اليه مقله۔
(المندرس ۳۹۵ طبع بیروت) یعنی شفیع الخی کے معنی ہیں: "اس نے مجھے کو شفیع یعنی جنت کروا" یا اس طور کہ ایک شے کی طرف اس کی مثل کو ملا دیا۔
ایک اور مثال: اسی طرح "اقرّب المبادی" میں ہے:
شفع... شفعا صبره شفعا ای زوجاً ای اضاف الی الواحد۔
فانزاً... بفال كان وترأ شفعه باخو ای فرله به۔

(اقرّب المبادی ص ۵۹۹ جلد ۱) یعنی شفعا شفیع کے معنی ہیں: "اس نے کسی چیز کو شفیع کر دیا یعنی اسے جنت بنا دیا یعنی ایک کی طرف دوسرے کو ملا دیا۔ اہل عرب کا مقولہ ہے کہ وہ طاق تھا، اس نے دوسرے کو اس کے ساتھ ملا کر شفیع کر دیا یعنی ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دیا۔"
علامہ سبیر فرماتے ہیں: "دو درجہ میں لفظ شفوع، اشفع سے ماخوذ ہے اور اشفع متعدی ہے اس کا اسم مفعول شفوع ہے۔ (قاری صاحبان کو یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جس میں فاعل کے لیے اسم مفعول ضروری ہو۔) شفوع جو مقرون اور جفت کے معنی ہیں میں اور اسمہ شفوع کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمے میں، اذان میں، تکبیر میں اپنے اسم مبارک کے ساتھ اپنے حبیب ﷺ کا مبارک نام ملا دیا۔ یہ مقرون کے معنی ہیں۔ اور اذان و اقامت میں اسے "وہ" یعنی طاق نہیں رکھا گیا بلکہ اسے جنت بنا دیا گیا۔ مؤذن اور تکبیر، اذان و تکبیر میں حضور ﷺ کا نام ایک بار نہیں بلکہ دو بار پکارتا ہے اور یہی طاق کو جفت بناتا ہے۔

"اس اہم کے ساتھ حضور ﷺ کے نام کا متصل ہونا اور اذان و تکبیر میں حضور ﷺ کے نام کا دوبارہ پکارتا اسے شفوع کے معنی میں اور یہ بالکل واضح و بصری اور مناسب ہیں، انھیں نامناسب اور بے عمل قرار دینا کج فہمی اور نادانی ہے۔"
قاری نے کرام! قرآن کریم میں اذینہ اللہ و اذینہ اللہ کی تکرار بھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی، اس کے علاوہ اور بھی مقامات پر یہ نام اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آیا ہے، ذوق مطالعہ ہو تو دیکھ لیں۔

علامہ کاظمی رحمہ اللہ نے ایک جملہ پھلوا دی صاحب کے لیے ارشاد فرمایا ہے، آپ تک اداں:

"اگر کوئی یک چشم و طرفہ بازار سے گزرے اور یہ کہے کہ شہر تو بہت خوبصورت ہے ارادہ ایک ہی طرف ہے تو جواب میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ بازار تو دووں طرف ہے، اہل ایک بازار بندھے تو کیا کیا جائے۔"

پھلوا دی کا دوسرا اعتراض مقشوش پر:

پھلوا دی صاحب فرماتے ہیں: "پھر نام مبارک اسمہ کا مقشوش فی الملوح ہونا تو محض آتا ہے لیکن مقشوش فی القلم ہونا نالی ہی بات ہے، اگر مقشوش فی الملوح بالقلم ہونا تو ایک بھاری واضح ہو جاتی۔"

اب حضرت علامہ کاظمی رحمہ اللہ اس کا بھی جواب مرحمت فرماتے ہیں:

"پھلوا دی صاحب نے یہاں بھی غلط کرکھا کی کہ اس لوح و قلم کا قیاس دنیا کی حقین اور قلم پر کر لیا اس لیے وہ فرما رہے ہیں کہ نام مبارک کا مقشوش فی الملوح ہونا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن مقشوش فی القلم ہونا نالی ہی بات ہے۔" الحمد للہ لوح میں اسم مبارک کا مقشوش ہونا تو آپ کی سمجھ میں آ گیا البتہ قلم میں مقشوش ہونا صرف اس لیے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے قیاس مع الفارق سے کام لے کر یہ سوچا کہ قلم کھتا ہے، اس پر لکھا نہیں جاتا مگر آپ کی یہ سوچ اس عالم ہالاک نہیں بخلاف حق جہاں لوح و قلم تو درگزر اس قدرش پر بھی رسول اللہ ﷺ کا اسم مبارک مقشوش ہے جب کہ حضور ﷺ کا اسم مبارک کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا خطاب سے مرقوم عارضی ہے:

كان مكتوباً على مساق العرش لا اله الا الله محمد رسول الله۔

اس حدیث کو طبرانی، حاکم، ابویہم اور ترمذی نے روایت کیا۔ حوالے کے لیے دیکھیے: تفسیر فتح الباری، بارہ، ص ۱۸۳، طبع نول شور کھنڈو، بھارت۔ روح المعانی جلد اول، جز ۱، ص ۲۳۔ روح البیان جلد پہلی، ص ۱۱۳، طبع بیروت۔ خلاصۃ التفاسیر جلد اول، ص ۲۹، طبع انوار

قرآن کے حوالے سے بتایا: **كُلُّ صَغِيرَةٍ ذُو كِبَرٍ مُّسْتَكْمِلَةٍ** (ہر چھوٹی بڑی چیز اور بچہ محفوظ میں مکمل ہوئی ہے)۔

لَا خَلْقَ فِي الْمَلَكُوتِ الْاَوْفَى وَلَا رَقَبَ وَلَا يَابِسَ لَآ فِي تَلْهِيهِ مُبِينِ
ترجمہ: کوئی دام یا پائیس جو زمین کی اندھیریوں میں ہو اور کوئی تر اور نہ خشک چیز مگر لوہے محفوظ میں ہے۔

امام یوسفی رحمہ اللہ، ملا علی قاری رحمہ اللہ، مجدد الف ثانی رحمہ اللہ اور لوہے محفوظ کا ذکر:

حضرت امام یوسفی رحمہ اللہ اور قلم کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں:

فان من جودك الدنيا وضرتها

ومن علومك علم اللوح والقلم

ترجمہ: یا رسول اللہ ﷺ بے شک دنیا و آخرت آپ کی بخشش سے ہیں اور

لوہے محفوظ اور قلم کا علم آپ ﷺ کے علوم میں سے ایک علم ہے۔

ملا علی قاری رحمہ اللہ، جنہوں نے "خطہ شریف" کی شرح لکھی ہے، آپ شرح قصیدہ

بزدہ شریف میں کہتے ہیں:

وعلمهما يكون نهرًا من بحور علمه وحرًا من سطور علمه۔

ترجمہ: اور لوہے قلم کا علم آپ ﷺ کے علم کے دریاؤں میں سے ایک نہر

اور آپ ﷺ کے علم کی سطروں میں سے ایک حرف ہے۔

گزشتہ اوراق سے ایک مرتبہ پھر یہ نکات دہراتا ہوں: "اہل اللہ کا مقام جدا ہے۔

انہوں نے جو دیکھا وہ دیکھا، پھر دیکھانے والے نے اجازت دی تو بتا دے مگر ربل ہو گئے۔"

حضرت امام یوسفی رحمہ اللہ اور حضرت امام ملا علی قاری رحمہ اللہ کے بعد حضرت مجدد الف

ثانی، شیخ احمد رندی رحمہ اللہ کا یہ واقعہ حضرت تاجی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے:

"علامہ طاہر لاہوری رحمہ اللہ، جو حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کے صاحبزادوں کے معلم خاص تھے،

حضرت نے ان کی پیشانی کو بظہر خاص دیکھا تو بصیرت و کشف کی نگاہ سے معلوم ہوا کہ ان کی

پیشانی پر "شق" (بدبخت) لکھا ہوا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے اپنے صاحبزادگان

یہ کیفیت بیان کی۔ صاحبزادے عقیس ہوئے کہ حضرت عافرا نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شقاوت

نومعادت سے بدل دے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے فرمایا: ہم نے لوح محفوظ میں

لکھ کر فرمائی تو وہاں بھی شقی ہی لکھا تھا۔ پھر آپ نے فرمادہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور

اللہ تعالیٰ نے اس قضیے میں ہم کو بدل دیا اور شقاوت کا لفظ معادت سے بدل گیا۔"

ایک قدم اور آگے اس پیکر روحانیت کا ذکر جن کا قول، جب تک سلسلہ ولایت ہے،

انہاؤں میں کوئی نہ رہے گا:

قدمی هذه علي رقية كل ولي الله۔

(میرا قدم تمام ولی اللہ کی گردن پر ہے۔)

ہم نے زمین پر اس قول کو سننے ہی سب سے پہلے جس ہستی نے سر جھکا یا وہ مشائخ کبار سے

تھے اور حضور سیدنا مہموت الاعظم رحمہ اللہ سے عرضیں اٹھا کیں سال بڑے تھے، شیخ علی بن ابی

زئید، جنہیں شیخ طریقت حضرت ابوالوفاء رحمہ اللہ سے فرقہ طریقت ملا تھا۔ آپ انتہائی ادب

سے اٹھے قریب ہوئے، آپ کے قدم مبارک کو اپنی گردن پر رکھ لیا اور آپ کے فرقہ عالیہ کو

اپنے سر پر ڈال لیا۔

"زبدۃ الاسرار ونبیہ الاسرار" جو مناقب و حالات قلب ربانی، غوث صدیقی،

حضرت سید محمد الدین ابن عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ میں تعظیم لطیف ہے اور جس کے مصنف

شیخ نور الدین ابن الحسن علی بن یوسف حریری الاشعری نے فرماتے ہیں:

وعزة ربي ان السعداء والاشقياء يعرضون علي وان

عيني في اللوح المحفوظ وانا غائص في بحر علم الله۔

ترجمہ: مجھے رب العزت کی قسم ایک سعد (نیک بخت) اور اشقیاء (بد

بخت) مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں اور میری آنکھ لوہے محفوظ میں دیکھتی ہے،

میں علم الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہوں۔

مفتی اُد غفتر اللہ بود

گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

قرآن و حدیث اور اقوال سلف صالحین کے اجداد مزید بحث کی گنجائش نہیں، جیسے

جیسے آپ ان حضرات کا قرب حاصل کرتے جائیں گے آپ پر انکشافات کا دائرہ بھی پہنچا جائے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے خیال میں لوح اور قلم کی جسمیت نہیں، نہ کوئی حقیقت ہے نہ کوئی قلم ہے، یہ جھیل ہو سکتی ہے۔ پھر کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں: ”علم لوح ہے اور ارادہ قلم۔“ اللہ جب اپنے کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے تو اس پر فییب کے دروازے کھول دیتا ہے اور جسے بیان کی اجازت ملتی ہے وہی بولتا ہے۔

آخر میں یہ بھی عرض کرنا چلوں کہ حضرت شاہ سلیمان پھلواروی، جو معترض جناب جعفر شاہ پھلواروی کے مرشد بھی ہیں اور پد بزرگوار بھی، جنہوں نے اپنی کتاب ”سلام و سلام“ میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ سید ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے درود فناج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں زیارت کے وقت پیش کیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درود کے لیے منظوری عطا فرمائیے کہ بہ ایصال ثواب کے وقت ختم میں پڑھا جایا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا۔ (صلوٰۃ و سلام، ص ۳۳)

یہاں اس حوالے کا مقصد یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تہیدہ ”بانٹ سجاد“ (پہلا قصیدہ بردہ) پیش ہوا تو جس لفظ کو آپ نے مناسب نہ سمجھا نکال دیا اور اس کی جگہ خود اپنی طرف سے لفظ مرحمت فرمایا تو جب مولانا شاہ قاری سلیمان شاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، اجازت لی اور درود فناج پیش فرمایا، اتنی بے شمار غلطیاں، جن کا انتخاب جناب جعفر شاہ پھلواروی نے گواہ مرحمت عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر تو جہ فرمائی اور وہاں کا دیہاتی بول کر لیا اور موصوف کے والد بزرگوار کو اجازت مرحمت فرمادی۔ نحوذہ اللہ۔ آپ غور کریں تو یہ گستاخی کہاں تک کچی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ ہم تو عاشقوں کی زبان پہنچاتے ہیں اور عشق جو بولتا ہے، وہ کچھ بھی بولے، جھوٹ نہیں بولتا۔ عاشق نے کہا:

لوح بھی تو، قلم بھی تو۔ تیرا وجود اکتساب

گنبد آگینہ رنگ تیرے محیط میں جناب (اقبال)

اور ہم نے مان لیا!

سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ

عرب ہو یا کہ عجم، ہے انھیں صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری
یہ ادب شوکتِ ایمان درود فناج میں ہے

سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ

سید اولاد آدم علیہ السلام مشرق و مغرب ترے:

وہ جنھیں بزم ہست دیود کا مسند نشین کیے یا انھیں ہزار کن دکان کی بہار حسیں کیے۔
 مہنیں سلطان انبیاء شہنشاہ مرطین کیے یا انھیں اس روئے زمین پر بسنے والے دیکھوں کا دلی
 اور زمین کیے۔ وہ چشمہ بود و سخا و آہ نہر و وفا رحمت تمام بن کر آئے تو مشرق بھی ان کی
 رحمت کے زیر سائبان آیا، جس طرح مغرب پر وہ جلوہ گلن ہوئے، عرب نے ان کے قدم
 پر مے اور عجم نے اس گرو کوئے پہنچا کو اپنی آنکھ کو سرمہ بنایا۔

جس کا رب، مشرق و مغرب کا ہے رب، اس کا حبیب علیہ السلام
 رحمتیں سایہ قلین اس کی ہیں، مشرق و مغرب
 کیا عرب اور عجم، دونوں جہاں ان علیہ السلام کے ہیں
 کون کہتا ہے حدیں ان کی ہیں مشرق و مغرب

جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سرداری عطا فرمائی تو عرب و عجم ہی نہیں تمام
 روئے زمین پر، تمام اولاد آدم علیہ السلام کے لیے سرداری کا شرف بخشا۔

بخاری شریف کی حدیث ہے اور، جو مسلم شریف میں بھی ہے، جس کے راوی
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں:

انا نسید ولد آدم يوم القيامة۔ (میں روز قیامت اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں
 گا۔)

خواجہ فرید الدین عطار رشتی اسی بات کو اپنی مثنوی "منطق الطیر" میں فرماتے ہیں:

خواجگی ہر دو عالم تا ابد
کرد و عقب احمد مرسل ﷺ

یعنی دونوں عالم کی خواجگی مولائے کریم نے احمد مرسل ﷺ کے لیے وقف کر دی
اور تا ابد کردی۔ کیا خوبصورت شعر خواجہ فرید الدین عطار بریلوی نے ایک اور مقام پر کہا ہے:

ہر دو جہتی گرد خاک پائے تست
در گنجی خستہ چہ جائے تست

دونوں عالم آپ ﷺ کی گرد خاک پائے ہیں۔ یہ مقام آپ کا ہے اور (دوسرے
مصرعے میں قرآن کا انداز بیان اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں) اے مکمل میں سوئے ہوئے
کیا مقام ہے آپ ﷺ کا۔

لفظ عجم اور لغت:

لفظ عجم کی لغوی تعریف: یہ لفظ عربی زبان کا ہے جس کے معنی ہیں حروف پر لفظ دینا،
حروف کے اعراب کے ہیں۔ اس میں معجم ہر جزم ہے۔ لفظ ”عجم“ میں ج پر ج کی طرح ج
(ذیر) ہے، یہاں ہم ساکن نہیں ہے یعنی وہ ملک جو سوائے عرب کے ہو مردم غیر عرب کے
لیے بھی یہ لفظ مستعمل ہے۔ ایک معنی چوہارے، گود اور ہر چیز کی تکمیل اور بیچ کے بھی ہیں۔
معنی: جو شخص عرب کا باشندہ نہ ہو، اکثر عراقی و فارسی ہوتی ہے۔ ایک لفظ عجم
ہے یہاں معجم پر مشد (پیش) اور مع ساکن ہے۔ اس کے معنی کنز زبان لوگ، ملک عجم کے
باشندہ، گوشتے لوگ۔ (لغات کشوری، مطبع نول کشور، لکھنؤ)

عربی اور عجمی کی تفریق اور اہل عرب:

عرب و عجم کی تقسیم صرف جغرافیائی حدود پر ہی نہیں ہے بلکہ اہل عرب نے جو شرائط
عرب اور غیر عرب کی رکھیں وہ یوں ہیں: اول یہ کہ ان کی زبان عربی ہو، دوم یہ کہ وہ عربوں
کی اولاد سے ہوں، سوم یہ کہ ان کا مسکن سرزمین عرب ہو، یعنی غیر عرب اگر عرب میں آباد

عربی نہیں کہلائے گا، یعنی وہ جزیرۃ العرب کے رہنے والے ہوں، جن میں یہ اوصاف
ہیں انہیں صرف اعراب کو عرب کہا جائے گا۔

دوسرے علاقائی تقسیم یعنی عرب کہاں سے کہاں تک اپنی حدود رکھتا ہے: جزیرۃ العرب
علاقہ بحیرہ قلزم سے لے کر بحیرہ ہند تک اور یمن میں حجر کی آخری حدود سے لے کر شام
تک، لیکن حدود تک کچھ اس طرح سے کہ سرزمین یمن کا علاقہ قحطانیوں تکین ملک شام کا علاقہ
عراق تک ہوتا ہے اسی بنیاد پر عرب مؤرخین نے عربوں کو تین طبقات میں تقسیم کر دیا ہے: عرب ہاکمہ،
عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ کیجئے ”مکتلوفۃ النعت“)
”عرباء اور فلسفہ عرب و عجم“

وہ سنی، جس نے رنگ نسل کا ایک ایک بت پاش پاش کر دیا، عالم انسانیت کو ایک
مادان بنادیا، اسی لیے سید عالم گیلانی نے کہا:

فلط کہ ان کا تعلق نطق عرب سے ہے
نبی ﷺ کے فیض دوائی کو ربط مہرب سے ہے

۱۰ رضیاء محمد ضیاء کہتے ہیں:

نور چکا حرا تا حرم آپ ﷺ کا
فیض پہنچا عرب تا عجم آپ ﷺ کا
کعبہ انس و جان بارگاہ آپ ﷺ کی
آستان، قبلہ گاہ اہم، آپ ﷺ کا

مولانا عبدالرحمن جامی دہلوی کا پنا منظر انداز ہے۔ آپ نے عرب و عجم پر خوبصورت
شعر کہا کرتے ہیں:

اے عربی نسبت و انبی لب
بہدہ تو ہم عجم و ہم عرب
گرد سرت آہی و پیرانی
خاک درت مشرق و مغربی

حضور ﷺ آپ ﷺ کا نسب عربی ہے اور آپ ﷺ کا لقب اتنی ہے لیکن عرب ہو کہ ہم سب آپ ﷺ کے غلام ہیں، آپ ﷺ کے حلقہ بگوش اچھی بھی ہیں اور شریف والے بھی، آپ ﷺ کے دور کی خاک شرفی بھی ہے اور مغربی (یہاں خاک سے ملبوم غلام کے ہیں) بھی۔

اب ذرا قدسی براۓ بھی دیکھیے، جن کی مشہور نعت ہے ”مرحبا سید کی مدنی العربی“ وہ کیا کہتے ہیں؟ قدسی براۓ عرب و عجم کی حدود کو ذکر کر آپ ﷺ کی رسالت پناہی میں ہر نعل کے انسانوں کو بعد مجرود نیاز لا کر پیش کرتے ہیں:

بر در فیض تو استاد بعد مجرود نیاز
روی دلوئی و ہندی، طبری و عربی

دروود تاج کی نفسی اور حسن ترتیب الفاظ:

دروود تاج کے مصنف نے جو حسن ترتیب کا مظاہرہ کیا ہے وہ کمال ہے اور ادبی کمال کی ابتداء ہے۔ جو حضرات بعد خلوص و بعد شوق و اعتقاد اس کا ورد کرتے ہیں غائبان کی نظر اس حسن ترتیب پر نہنگی ہو جسے میں یہاں پیش کرتا ہوں۔

سید العرب داہم سے پہلے فی الملوغ والہکم ہے جو سید العرب داہم کا ہم وزن اور ہم قافیہ ہے، بعد ازاں فی البیت والہم ہے۔ یہاں ذرا ان کے اوپر نظر ڈالیے تو چار لفظ ہم قافیہ بعد میں ہیں۔ پھر پہلے چار ہم قافیہ الفاظ کا آغاز اسے سے ہو رہا ہے تو دوسرے ہم قافیہ چار الفاظ کا آغاز جسے سے ہوتا ہے اور اسے جسے بھی آپس میں ہم قافیہ ہیں۔ اب اس ترتیب کو دیکھیے تو حیرت ہوگی:

اسمنا..... بکتوب، مرفوع، متفوع، متفوش..... فی الملوغ والہکم

سید العرب داہم

جسمنا..... مقدس، معطر، منور..... فی البیت والہم

کوئی صاحب زبان ہی اس عبارت کے حسن تک پہنچتا ہے یا عاشق کا دل ان ضربات پر قفس کر سکتا ہے۔ آپ درود تاج کی تمام عبارت پر غور فرمائیں تو یہی ستر نم لب و

یہ نفسی اداؤں کا آخر پائیں گے۔ ہم قافیہ الفاظ کا انتخاب ابتداء سے اعتبار تک ہے اور صحت اس التزام میں کہیں مجرور نہیں ہوتی ہے۔ تمام درود تاج میں حضور ﷺ کا مبارک محمد (ﷺ) دوسرے آیا ہے۔

آپ ﷺ کے القاب کی جملہ تعداد اس طرح ہے۔ یہ دوسرے جو اسم مبارک علیحدہ علیحدہ اسے شامل کر لیں تو ستر ہیں۔ کہیں اس قافیہ مسلسل ہیں کہیں آٹھ۔ سید نامولانا سے ”نور“۔ نور اللہ“ تک یہی کیف اور نفسی ہے۔ یہ فعل بھی اسی سہلانے فیض کا عطا کردہ اور یہ لہجہ اس قرآن نے بخشا ہے۔

حضرت امام ابوہریری رضی اللہ عنہ نے قصیدہ بردہ شریف میں عرب و عجم کا ذکر اس خوبصورتی فرمایا کہ دل نہیں چاہتا کہ وہ یہاں پیش ہونے سے رہ جائے۔ آپ فرماتے ہیں:

محمد ﷺ متبہ الکولین والظلمین
والفریقین عن عرب ومن عجم

مجموعہ ترجمہ:

ہو محمد ﷺ پر سلام، اللہ نے وی سروری
آخرت، دنیا، عرب، انسان، عجم، جنات کی (ہلال صدیقی)

دروود تاج میں جو اوصاف بیان ہوئے اگرچہ ایک ذرہ ہے ان کی مدح و ثناء و مفاہیر و مراتب کے بیان میں لیکن ہم نگاہ کاروں کے لیے یہی ایسی نعت ہے کہ اس کا شکر اس بحرِ جاں بنا کر ہی ادا ہو سکتا ہے، درود تاج کے کہا ہے:

کے مثل تو اس رسد بہ پاپان

ہم عشق جنوز نارسیدہ

لولاک لما خلقت الاطلاق

ور مدح تو جان ہر قصیدہ

بہلا مثل کا کیا مقام جو آپ ﷺ تک پہنچ سکے، عشق خود بھی اس منزل میں نارسیدہ ہے۔ یہ ہے کہ آپ ﷺ کی تعریف ہر قصیدہ کی جان بن کر لولاک لما کی حدیث ہے۔

جِسْمُ مُقَدَّس

بلند عرش ہے لیکن حضور ﷺ مجھ میں ہیں
مدینہ ناس پہ ہے نازاں، درود تاج میں ہے

جِسْمُہٗ مُقَدَّسٌ

جس نے جسداطہر علیہ السلام کا لمس پایا وہ شے صاحب کرامت ہوگئی:

و جہد جو دکا نات، باعث ایجاد گل، صاحب لولاک لسا کے جسداطہر دمنور کے لیے یہ اعزاز ہے کہ زمین سے یہ طاقت سلب کر لی گئی کہ وہ آپ علیہ السلام کے جسدمقدس کو نقصان نہ پہنچائے۔ آپ علیہ السلام کے جسداقدس سے جس شے کو لمس مل جاتا تو وہ اپنی قدر و قیمت میں دنیا کی ہر شے سے زیادہ قیمتی ہو جاتی۔ پہلے وہ کمترین ہوتی تو لمس مبارک پا کر دنیا کی بہترین شے ہو جاتی۔ سرِ اقدس پر عاصیہ مبارک ہو یا عظیمی پاک جو قدموں میں ہو، شانِ اقدس پر پڑی ہوئی عظیم ہو یا چادر مبارک کہ خدا نے قدوس قرآن میں اس کا ذکر کرے دوستِ کرم میں تھا ہوا عصا ہو یا آفتش مبارک سے لپٹی ہوئی انگشتری، لب ہائے گہر بار کا بار یا لمس پانے والا آبِ خورہ یا سینہ اقدس کے ہزار بو سے لیتا ہوا کرتا۔ ہر وہ شے، جس نے آپ علیہ السلام کے جسداطہر کا لمس پایا، دو شے صاحب کرامت ہوگئی۔ کبھی کسی شاخ کو اٹھا کر دیا تو وہ رات کی تاریکی میں مشعل نور ہوگئی اور کبھی میدانِ جنگ میں شاخ اٹھا کر دی تو وہ تلوار بن گئی، کبھی راہ میں پڑے ہوئے گناہم اور بے قدر پتھر اٹھائے تو کلہ کو بن گئے۔ اس جسدمقدس کا احوال کوئی کیا بتا سکے کہ اندھیرے میں مسکرا دیں اور دنیائے مبارک ظاہر ہو جائیں تو رات کی تاریکی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سوزن گشہ مل جائے۔ آپ علیہ السلام کے جسداطہر میں وہ روح مقدس رکھی گئی جسے انوارِ امدادِ خداوندی کی جلوہ گاہ ہوتا تھا۔ اس جسدمقدس کی پاکیزگی کا مرتبہ کس درجہ پر ہوگا جس میں وہ قلبِ منور و مطہر تھا جس نے اس بارگراں کو اٹھایا جسے اٹھانے کے لیے آسمان و زمین اور کیا کہہ سار، تمام نے اپنا ہاتھ اٹھا کر بھڑکایا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے ہر نبی علیہ السلام کو یہ شان عطا کی کہ انھیں ہر طرح کے جسمانی عیوب سے

پاک و منزه رکھا۔ اگر کسی بھی نبی علیہ السلام میں کوئی جسمانی ساخت کا عیب پایا جاتا تو اس کے ماننے والے اسی عیب کو ان کے انکار نبوت کے لیے دلیل بنا لیتے، جسمانی عیب قبول حق میں حجاب بن جاتا۔ میں آپ کی خدمت میں اپنے اس بیان کی دلیل کے لیے ایک دو حوالے پیش کرتا ہوں۔ انبیائے کرام کے حسن و جمال اور جسمانی عیوب سے پاک ہونے کی تعریف خوب جو رشید رسالت ﷺ نے کس طرح فرمائی:

حضرت سعید بن جبش: بن المسیب کی روایت:

فقد روى سعيد بن المسيب رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وصف لنا صحابته ابراهيم وموسى وعيسى فقال اما ابراهيم فلم ار رجلا قط اشد بهاجيكم ولا صاحبكم اشد به منه . واما موسى فرجل آدم طويل رب جعدا اقلى كسائه من رجال شهوة واما عيسى بن مريم فرجل احمر بسن القصير وطويل سبط الشعر كثير خيلان الوجه كانه خرج من ديماس نخال راسه بقطر ماء وليس به ماء اشد رجلكم به عروة بن مسعود۔

”حضرت سعید بن جبش: بن المسیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علیہ بیان کیا: ”فرمایا: میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا جو تمھارے نبی کریم ﷺ سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت رکھتا ہو۔ اور نہ کوئی ایسا آدمی دیکھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ تمھارے نبی کریم ﷺ کے ہم شکل ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام گندم گون، سرخی مایل، طویل القامت، چہرے پر بدن والے تھے۔ ان کے بال ہتھکھڑیلے اور ناک اونچی تھی گو یا وہ بنی ازو کے ایک قبیلے شہوہ کے ایک مرد تھے۔ رہے عیسیٰ علیہ السلام تو آپ کی رنگت سرخ تھی، آپ ﷺ کا قد درمیانہ، آپ ﷺ کے بال سیدھے تھے، چہرے پر تل تھے، گواہی بھی حرام سے باہر لکھتے ہیں۔ سر پر پانی

کے قطرے معلوم ہوتے تھے حالانکہ وہاں پانی کا نشان بھی نہ تھا۔ تمھارے مردوں میں سے عروہ بن جبش: بن مسعود شکل و صورت میں ان سے مشابہ ہیں۔“

(خاتم النہین جلد اول ص ۳۶۳)

اس حدیث کی بدلت آپ یہ جان کے کہ ہمارے آقا و موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پائی جاتی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور ﷺ کے ہم شکل تھے، یہاں اللہ تعالیٰ۔ دویم حضرت عروہ بن جبش: بن مسعود، صحابی رسول ﷺ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شکل و صورت میں مشابہت رکھتے تھے۔

حضرت انس بن جبش: بن مالک بن جبش کی روایت:

”حضرت انس بن جبش: سے ایک دوسری روایت بھی ملاحظہ کیجیے، وہ فرماتے ہیں:

”قد روى الدارقطني من حديث انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان النبي عليه الصلوة والسلام قال ما بعث الله تعالى نبيا الا احسن الوجه، حسن الصوت و كان ليبيكم احسنهم صوتا۔“

حضرت انس بن جبش: بن مالک خادم رسول ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی نبی بھی نہیں بھیجا مگر خوبصورت چہرے والا، دلکش آواز والا۔ اور تمھارے نبی کریم ﷺ کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت اور ان کی آواز سب سے زیادہ دلکش ہے۔

(بحوالہ خاتم النہین جلد اول ص ۳۶۳)

بندہ محمد اہل ہالہ اور آٹھ معبد محمدی: یزدان و گرسے نہ آفریدہ:

آپ ﷺ کے حسن و جمال پر تو لاکھوں صفحات صرف شعرائے کرام نے بکھریے، دفتر کے دفتر ختم ہو گئے، اس پر آئندہ اور ان میں شمس الخانی اور بدر العینی کے زیر عنوان بہت کچھ مطالعے میں آئے گا یہاں آپ ﷺ کے قد و قامت جسم مقدس کی بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ! کیسی آنکھیں تھیں وہ جنہوں نے یکبارگی انھیں دیکھا اور قہیدہ کہہ دیا، سرتاپا

آپ ﷺ کا حلیہ بیان کر دیا۔ ہماری تاریخ میں یوں اذ تمام شہر اے عہد رسالت ﷺ کے کچھ نہ کچھ لکھا ہے لیکن کچھ مستیاں ایسی ہیں جن کے بیان کو تاریخی اہمیت حاصل ہوگئی ہے۔ ایک اتم معبد بھی سنیہ جنھوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو چہنچھوں کے لیے دیکھا اور دوسری ہستی ہندویشہ الہی ہالہ۔ ہندویشہ الہی ہالہ کے فرزند تھے اور الہی ہالہ اتم المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے الہی ہالہ کے ایک فرزند تولد ہوئے، ان کا نام ہندو تھا۔ یہی وہ ہندویشہ الہی ہالہ ہیں۔ اتم معبد بھی سنیہ نے آپ ﷺ کا جو احوال اپنے شوہر سے بیان کیا وہ تاریخ میں مٹ کر کا شائد اور قصیدہ کہن گیا، ہزار ہا قصائد پر بھاری ہو گیا۔ ادھر ہندویشہ الہی ہالہ نے جو تصویر کشی کی اس کے رادی خود ان کے صاحبزادے اور الہی ہالہ کے پوتے تھے جن کا نام سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تھا جنھوں نے یہ نثری قصیدہ روایت کیا۔

ہندویشہ الہی ہالہ کے متعلق، اور ان کے علم و فضل کے متعلق، کہا جاتا ہے کہ ان میں خداوند قدوس نے گہرائی میں اتر جانے والی عقل اور حقیقت کو پردہ اٹھا کر دیکھنے والی آنکھ عطا کی، جس پر نظر ڈالتے تو ظاہر سے باطن تک نگاہ اتر جاتی۔

”فضیاء لہی ﷺ“ کے مصنف فرماتے ہیں: ہندویشہ الہی ہالہ جس شخصیت، جس واقعے یا جن امور کی بابت اپنی رائے کا اظہار فرماتے وہ سیر حاصل، جامع اور متوازن پر مبنی ہوتی۔ اس طرح کہ ان کے دریافت کرنے والے کو مزید استفسار کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ وہ آپ ﷺ کے جسد اطہر کی تعریف اس طرح بیان فرماتے ہیں:

ہندویشہ الہی ہالہ کا بیان حلیہ مبارک حبیبہ خدا ﷺ:

تسلسلۃ خاتمی، ہند بن ابی ہالہ عن حلیۃ رسول اللہ -

میں نے اپنے ماموں ہندویشہ بن ابی ہالہ سے رسول اللہ ﷺ کے حلیہ مبارک کے بارے میں استفسار کیا۔

وکان وضافاً وانار جوان بصف لی منها شیئاً انعلی بہ۔

آپ کی چیز کی حقیقت بیان کرنے میں مہارت رکھتے تھے۔ مجھے تو بخیر ہی کہ وہ حضور ﷺ کے بارے میں ایسی چیزیں بیان کریں گے جن کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔

قال :

انھوں نے کہا:

کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فخمًا مفتحًا
رسول اللہ ﷺ لوگوں کی نگاہوں میں بڑے عظیم القدر اور عظیم الشان
دکھائی دیتے تھے

بنیلاً لا وجہہ لالہ القمر لیلۃ البدر
حضور ﷺ کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا جس طرح چاند چاند
اطول من الربوع والقصر من المنشدب
چھوٹے قد والے سے لمبے اور زیادہ طویل قد والے سے کم

عظیم الہامۃ
سرمبارک بڑا تھا
وجل الشعیران
گیسے مبارک زیادہ گھنگریلائے نہ تھے

انفرقت عقیقۃ لہی
اگر مومے مبارک الچھ جاتے تو حضور ﷺ ہاگ نکال لیتے
والآ فلا یجوز شوہر شحمۃ اذنیہ
درد حضور ﷺ کے گیسو کاٹوں کی ٹو سے پیچ نہ جاتے

اذہو وفرة
کانوں کی کوٹک آویزاں رہتے

ازہو اللون

چہرے کا رنگ چمکدار تھا

واسع الحبین

پیشانی مبارک کشادہ تھی

ازجہ الحواجب سوانع من غیر قرن

اہر وہ مبارک باریک بھرے ہوئے لیکن ہاں سے ہونے نہ تھے

بینہما عرفی بدرہ الغضب
وڈوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے دہت پھول جاتی تھی

القنی العرلین
ناک مبارک اونچی تھی

لہ: نورُ بعلوہ و بحسبہ من لم یتاملہ اشہم
اس کے اوپر نور برس رہا ہوتا، دیکھنے والا گنا کرتا کہ یہ بہت اونچی ہے

کک المذہبۃ
واڑھی مبارک گھٹی تھی

ادعج سہل الخذین
وڈوں رخسار ہموار تھے

ضلیع الفم اشب
وہن مبارک کشادہ اور دندان مبارک چمکدار اور شاداب تھے

مقلج الاسنان
دندان مبارک کھلے تھے

دقیق المسربۃ
بالوں کا خط، جو سینے سے ناف تک چلا گیا تھا، وہ ایک تھا

کان عتقہ جیدہ دمیۃ فی صفاء الفضۃ

گروں مبارک یوں تھی جیسے کسی چاندنی کی گڑیا کی صاف گردن ہو

معدن الخلق یادنا منما سکا

تمام اعضاء مستقل تھے اور ان کا اعتدال آشکارا تھا

سواء البطن والصدر

شکم اور سینہ مبارک ہموار تھا

مشیح الصدر

سینہ مبارک کشادہ تھا

بعید ما بین المنکبین

وڈوں کندھوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا

ضخم الکرا دس النور المنجرد

پٹیوں کے جوڑ ختم

موصول ما بین اللبۃ والسرۃ بشعر یجری کالخط

سینے کی پٹی اور ناف کے درمیان بالوں کا خط ملا ہوا تھا

عاری اللہبین ما سوی ذلک

اس کے علاوہ سینہ اور شکم بالوں سے صاف تھا

اشعر الذراعین والمنکبین واعالی الصدر

اٹھوں بازوؤں، دوٹوں کندھوں اور سینے کے اوپر والے حصے میں بال اُگے ہوئے تھے

طویل الزندین

وڈوں بازوؤں کی پٹی لمبی تھی

رحب الراحۃ شعن الکفین والقدمین

ہاتھ مبارک کشادہ تھے، وڈوں ہتھیلیاں پر گوشت تھیں اور وڈوں پاؤں بھرے ہوئے تھے

سانل اطراف اوفال سائن اطراف سبط الغضب

تمام اندام ہموار تھے

خمصان الاخصصین

وڈوں پاؤں کا درمیانی حصہ شاداب تھا

مسح القدمین ینو عنہما الماء اذا زال زال نفلعا ویخطو نکفوا

جب قدم اٹھاتے تو قوت سے اٹھاتے، رکھتے تو جما کے رکھتے

ویمشی ہونا ذریع المشیۃ

آہستہ خرام گریز رفتار

اذا مشی کالما یمحط من صیب

جب چلتے تو یوں معلوم ہوتا کہ بلندی سے پانی کی طرف ٹھہریف لے جا رہے ہیں

وإذا الفتفت الفتت جميعاً

جب کسی کی طرف الفتت فرماتے تو بہتر الفتت ہوتے

خافض الطرف

اٹھیں بھی ہوئی آدھیں

نظرة الى المراض أطول من نظره الى السماء

آپ ﷺ کی نظر زمین کی طرف طویل ہوتی تھی بہت آسمان کی طرف آپ ﷺ کی نگاہ کے

جل نظره الملاحظة

آپ ﷺ کا دیکھنا گہرا مشاہدہ ہوا کرتا تھا

بسوف اصحابه

آپ ﷺ حسنا تدبیر سے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شاہراہ ہدایت پر چلائے

ويبدا من لقيه بالسلم

جس سے ملاقات فرماتے اسے پہلے خوشام کرتے

ہندو جیولوجی بالی بالے اپنے حافظے اپنی یادداشت اور بالخصوص اعدا زبیاں کی ادبی مہارت کے ساتھ پہلے روئے انور پھر کائنات و اقدس گیسوئے مبارک، روئے تاباں کی رنگت، جبین سعادت و ابرو، جنہیں ہمارے شعراء عراب حرم کہتے ہیں، اور دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رنگ، پائے اقدس، خرام نبوت، رنار الفتات، نگاہیں، حسن نظر، حسن تدبیر، نہایت اہتمام سے اور ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے تقریف کی ہے۔ بہر کرم شاہ ازہری نے اپنی تصنیف ”فیاء لئی ﷺ“ میں اور دیگر سیرت نگاروں نے اپنی کتب سیرت میں اسے بعد اہتمام پیش کیا ہے۔

امم معبد ﷺ کا شرعی قصیدہ:

امم معبد ﷺ کا بیان اس دانتے سے تعلق رکھتا ہے جب رحمت عالم ﷺ ہجرت کا آغاز فرماتے ہیں، رفیق غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لے کر غار ثور سے باہر آتے ہیں اور بعد امتیاط مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راہ میں اُمم معبد ﷺ کا مکان آ جاتا

ہے۔ آپ ﷺ دودھ کی تلاش میں اُمم معبد ﷺ سے دریافت کرتے ہیں۔ وہ اپنی اُمم کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک ہزار بکری، جس کے تھن سسکے ہوئے ہیں، آپ ﷺ اس پر اُٹھ بیٹھتے ہیں۔ تھن دودھ سے لبریز ہو جاتے ہیں، وہ حیران و ششدر رہ جاتی ہے۔ آپ ﷺ اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ شام ہو جاتی ہے۔ اُمم معبد ﷺ کا شوہر اُممیاں چرا کر واپس ہوتا ہے تو اس کی چرائی کا عالم ہی اور ہوتا ہے۔ وہ ناقابل یقین صورت حال کو دیکھ کر پوچھتا ہے۔ اُمم معبد ﷺ کا حال سنا رہی ہے۔ جب وہ اس قسم کے متعلق مزید دریافت کرنا چاہتا ہے تو اُمم معبد ﷺ آپ ﷺ کے حلیہ مبارک کا جو نقشہ بنا کر پیش کرتی ہے وہ یہ قصیدہ ہے جس پر ہزار قصیدے فرمایاں۔ آپ چونکہ عربی زبان سے واقف نہیں اس لیے اس کا ترجمہ خنزیر جمدی رہے گا۔ بہر حال، میں عربی متن اور اردو ترجمہ دونوں پیش کرتا ہوں:

لفاتت:

امم معبد ﷺ کہنے لگی:

رابت و جلاً ظاہر الضائفة، حسن الخلق، ملیح الوجه

میں نے ایک ایسا مرد دیکھا جس کا حسن نمایاں تھا، جس کی ساخت بڑی خوبصورت اور چہرہ دلچسپ تھا

لم تبعه فحيلة ولم نذرية صلبة

ندرت کی سفیدی اس کو میوہ بنیادی تھی اور ندگردن اور سر کا پتلا ہونا اس میں نقص پیدا کر رہا تھا

فسیم وسم

بڑا حسین، بہت خوب رو

فی عنبه دمع و فی اشغاره وطف

آنکھیں سیاہ اور بڑی تھیں، پلکیں لالہ تھیں

وفی صوته صهل

اس ﷺ کی آواز گونج دارتی

احول اکحل

سیاہ چشم ہر گیس

اوج، افق

دونوں ابرو باریک اور لمبے ہوئے

فی عطفہ مطمح

گردن چمکدار تھی

وفی لمحیۃ کثافتہ

ریش مبارک گھٹی تھی

الذصمت لعلیہ الوفار

جب وہ خاموش ہوتے تو بے وقار ہوتے

واذا نکلتم سبما و علاہ الہیاء

جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور اور بارون ہونا

حلو المنطق

شیریں گفتار

فصل لا نزر ولا ہزر

گفتگو نہ بڑھتی، نہ سبے فائدہ ہوتی نہ بے ہودہ

کان منطقہ خرویات نظم بحدردن

گفتگو کو باموتیوں کی لڑی ہے جس سے موتی جھڑپے ہوتے

ابھی الناس واجملہم من بعید

دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ بارع اور ذلیل نظر آتے

واحلاہم واجملہم من قریب ربیعہ

اور قریب سے سب سے زیادہ شیریں اور حسین دکھائی دیتے، قدر درمیان نہ تھا

لا نشوہ عین من طول

نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے

لا تقصمہ عین من قصر

نہ اتنا پست کہ آنکھیں غیہ سمجھ لگیں

غصن بین غصنین فہو انصر اللالہ منظرًا واحسنہم قدًا

آپ ﷺ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ کی مانند تھے جو سب سے سبز و شاداب

اور قدر آور ہو

لہ رلفاء بحقون بہ

ان کے ایسے ساتھی تھے جو ان کے گرو حلقہ بنائے ہوئے تھے

وان قال اسمعوا لقولہ

اگر آپ ﷺ انھیں کہتے کہتے تو فوراً اس کی تعمیل کرتے

وان امر نبادروا الی امرہ

اگر آپ ﷺ انھیں حکم دیتے تو وہ فوراً اس کو بجالاتے

محفود، محشود

سب کے مخدوم، سب کے محترم

لا عابس ولا مفند

نہ دھڑکھڑکھتے نہ ان کے فرمان کی مخالفت کی جاتی تھی

نبی کریم، افضل الصلوٰۃ واطیب التسلیم کے خدا و احسن و جمال کے بارے میں وہ چار یا

دس بیس کی پیرائے نبوی بلکہ ہر وہ شخص، جس کو قدرت نے ذوق سلیم کی نعمت سے نوازا ہونا، وہ

حسن مصطفیٰ ﷺ کی وارہائیں سے اسی طرح محو ہو جا کر بنا اور ہر ایک اپنی زبان سے

بے ساختہ یہی بیان کرتا۔

اوصاف و کمالات جسداطہر علیہ السلام:

ترمذی شریف اور مشکوٰۃ شریف میں بھی آپ ﷺ کا حلیہ تحریر ہے جسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ابن ابی طالب نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور تاریخ میں آپ ﷺ کے جسداطہر کے لیے بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ تین باتیں خصوصیت کی تھیں: ایک آپ ﷺ کے جسم سے جو خوشبو آتی وہ مشک و عنبر سے تیز ہوتی تھا کہ آپ ﷺ مدینے کی کسی گلی سے گزر جاتے تو صحابہ کرام علیہم السلام جان لیتے کہ حضور ﷺ کا اس جگہ سے گزر رہا ہے۔ (اس کی تفصیل زیر عنوان ”معطر“ میں دی گئی ہے۔)

دوسری بات کہ کبھی آپ ﷺ کے جسم اطہر پر نہیں بیٹھتی تھی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور یہ بات یقیناً درست ہے کہ کبھی وہ جانور سے جو غلاظت پر بھی بیٹھتی ہے، چم بھلائی تعالیٰ کو یہ کیوں کر گوارا ہوتا کہ وہ آپ ﷺ کے جسم مطہر پر بیٹھے؟

سبے سایہ دسانبان عالم:

تیسری بات، جس کا تعلق بھی جسم سے ہے وہ ہے آپ ﷺ کا سایہ۔ آپ ﷺ کا سایہ نہ ہونے کے موضوع پر ترمذی شریف، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، امام نسائی رضی اللہ عنہما، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تغیر مدارک، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، مہارک اور علامہ حافظ ابن جوزی محدث برقی، حضرت ذکوان تابعی برقی، امام جلال الدین سیوطی برقی، امام قاضی عیاض برقی، علامہ امام شافعی برقی، امام الدین فخری مصری برقی، مولانا زوی برقی، مولانا بخاری برقی، امام ابن حجر مکی برقی، حضرت امام محمد زرقانی برقی، علامہ حسین بن محمد و ابوبکر برقی، امام ابن جریر مکی برقی، علامہ سلیمان بن علی برقی، شیخ الحدیث، شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی برقی، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی برقی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی برقی، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی برقی حتیٰ کہ مولانا رشید احمد گنگوہی برقی اور مولانا اشرف علی تھانوی برقی نے بھی لکھا ہے کہ حضور ﷺ کا سایہ نہ تھا۔ اس مضمون پر خاص تحقیقی کام دو جلدوں میں لاہور کے راجہ رشید محمد نے شائع کر دیا ہے لیکن کچھ لوگ اب بھی اس بات پر یقین نہیں رکھتے۔ جو لوگ اس پر تحقیق و تصدیق چاہیں وہ ان

آپ کا مطالعہ کر لیں:

۱. شریف: کتاب الدعوات
۲. مدارک، ص ۲۳۱
۳. انہ سائل للفقاری پمبلی جلد ۱، ص ۱۷۶
۴. علی بن ابی طالب صاحب جلد چہارم، ص ۲۲۰
۵. شامی سنن سناوی جلد پہلی، ص ۷۷
۶. شریف فی نوادر الاموال

۷. تاریخ الاموات، ص ۲۶
۸. ذکرہ المونی والقبور، ص ۲۱
۹. الاسلوک، ص ۸۵
۱۰. تفسیر عزیزی: سورہ النحل
۱۱. شکر الصمدہ بدکر رحمۃ الرحمن، ص ۳۹
۱۲. انفل القرنی

کتوبات امام ربانی
تفسیر عزیزی: سورہ النحل
شکر الصمدہ بدکر رحمۃ الرحمن، ص ۳۹
”نور من نور اللہ“ کے زیر عنوان حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ کی سایہ پر دلیل ملاحظہ فرمائیے۔

جس مقدس کی شرح میں یہ ناچیز یہاں تک پہنچا لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود سے اچھا ہوں: کہاں تک پہنچا؟ آپ ﷺ کے جسم اقدس کی اور بھی صفات ہیں جو سیرت کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں البتہ اگر عافیتوں سے کچھ معلوم کرنا چاہیں تو یہ شاعر کبھی اس بات میں نہیں الجھتے کہ سایہ کیا تھا، یہ اپنے مقصد سے فنی کیا گئے ہیں اور وہ جو فنی دینا ہے اسے اس طرح خوبصورت لفظوں میں ڈھالتے ہیں کہ سن کر دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ کتنے اوراق آپ کی نظر سے گزرے، اب ذرا یہاں دیکھیے میر حسن دہلوی کو ملتی تکیب نے کیا فنی دیا:

یہ تھی رمز جو اس ﷺ کے سایہ نہ تھا
کہ رنگ دہی واں تک آیا نہ تھا
نہ ہونے کے سایہ کے تھا یہ سبب
ہوا خرف پوشش میں کیسے کی سبب
وہ قد اس لیے تھا نہ سایہ گلشن

اں "مر سے دی جاسکتی ہے۔ تشبیہات کا بادشاہ میرا جس اپنا ایک مخصوص انداز رکھتا ہے،
اسے متعلق تین شعر دیکھیے:

ہے سایہ جو مشہور وہ سلطان عرب ﷺ ہے
پیش عقلا درجہ یہ ہے اور یہ سبب ہے
ہے کون عیال اس کا کہ وہ سایہ رب ہے
دنیا میں کسی سایے کا سایہ کہو کب ہے
ہے دوسری یہ درجہ کہ وہ جانِ جہاں تھا
سہ سایہ ہے یہ جان کی طرح، سایہ کہاں تھا

ای مضمون میں مندرجہ بالا سطور میں علامہ شہاب الدین خٹابی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے چکا
اں۔ آپ نے علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی "شفاء مشریف" کی شرح "نسیم الریاض" لکھی
ہے۔ دوشعر:

ماجر لظل احمد اذیال
فی الکرامۃ کما قد قالوا
هذا عجب و کم به من عجب
والناس بظله جمیعاً قالوا

اب ترجمہ دیکھیے: سایہ احمد ﷺ کا دامن بسبب حضور ﷺ کی کرامت و
فضیلت کے زمین پر نہ چھینچا گیا، اور تعجب ہے کہ باد جو دس کے تمام آدمی ان کے سایے میں
آرام کرتے ہیں۔
انہیں اشعار پر اکتفا کرتا ہوں۔

کہ تھا گل وہ اک معجزے کا بدن
وہ ہوتا زمیں گیر کیا فرش پر
قدم اس کے سایے کا تھا عرش پر
ہوا اس کا سایہ لطیف اس قدر
نہ آیا لطافت کے باعث نظر
جہاں تک کہ تھے یاں کے اہل نظر
سمجھ ملیے نور مکمل البصر
سمجھوں نے لیا پتلیوں پر اٹھا
زمیں پر نہ سایے کو گرنے دیا
سایہ کی پتلی کا ہے یہ سبب
وہی سایہ پھرتا ہے آنکھوں میں اب
وگرنہ یہ تھی چشم اپنی کہاں
اسی سے یہ روشن ہے سارا جہاں
نظر سے جو غائب وہ سایہ رہا
ملایک کے دل میں سما رہا

میر حسن نے بہر حال اس اشعار میں بہت خوبصورتی سے یہ بات کہی، لیکن جیسا کہ
میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، فارسی شعراء و دہریوں میں برسے سے بڑے مضمون کو سمیٹ لیتے
ہیں، مثلاً: مشہور شاعر فیضی کا یہ شعر دیکھیے:

آئی د دقیقہ دانی عالم
بے سایہ د سائبان عالم

ان دو مصرعوں کے اندر تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ ﷺ کے آنی ہونے اور کیے بعد
دیگرے آپ ﷺ کے دنیاوی سر پرستوں کا اٹھ جانا، انہی دو کلاموں جہاں پر چھا جانا اور
سارے عالم کے سائبان کی حیثیت پالینا، ان تمام واقعات کو مختصر یعنی کوڑے میں دریا کی

مُعْطَرَف

مہک رہے ہیں سب القاب عطر گل بن کر
یہ ذکرِ جانِ بہاراں درودِ تاج میں ہے

مُعْطَر

آیہ کائنات کا معنی دیر یاب تو
لگے تری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو (اقبال)

گدبو کے قافلوں کا رخ ہے طیب کی طرف:

وہ جن ﷺ کی زلف کے گھٹاں کے رگ و پے میں ابو کا رنگ دہڑے، وہ
جن ﷺ کا نام سن کر رنگ و بو کے قافلے طیبہ کا رخ کر لیں، نیم سحری جن ﷺ کی زلفوں
کی ترجمانی کرے، وہ جن ﷺ کی زلف کی خوشبو سے تشبیہ دے جانے پر ملک و غیر فرس
اور ہیند بن جائیں، ان ﷺ کے جسد اطہر کی خوشبو کا تذکرہ احادیث نبوی اور تاریخ کے
ملاحات پر سبک رہا ہے کہ جس پر قلم اٹھاتے ہی روح معطر ہو جاتی ہے اور سانس مشک بارین
ہاتی ہے۔ اسی کا ذکر کرنے چلا ہوں:

عنادل چھوڑ کر آئے چمن اپنا اسی جانب
گل مرقد سے آقا ﷺ کی انگی جب لہر خوشبو کی (ادیب)

اور یہ صرف شاعری نہیں بلکہ تاریخ کا وہ اہم یادگار واقعہ ہے جب مادرِ حسین
کریمین علیہا السلام، جعین اور دیگر گوشہ رسول ﷺ خاتونِ جنت طامعہ الزہرہ رضی اللہ عنہا قبر
اور حضور نبی کریم ﷺ پر تعریف لائیں تو شکبار ہو کر یہ شعر فرمایا:

ما ذا علی من شتم نوبۃ احمد ﷺ
الّا بشم مدی الزمان غوالبا

”جس نے ایک مرتبہ بھی خاک تربت مطہر علیہ السلام کو گھس لی تب کیا ہے وہ ساری عمر کوئی خوشبو نہ سونگھے۔“

جب خاک تربت کا یہ عالم ہے کہ جسد اطہر کا لمس پا کر قاتی معطر ہو گیا تو کیا کوئی جان کرے اس جسد مقدس کی خوشبو کا؟ محدثین کرام اور شارحین احادیث و مفسرین نے اس موضوع پر عطر خیالی میں قلم کوڑبو کر مکیح الفاظ میں جو یادگار تحریریں چھوڑی ہیں ان میں امیر ماحد، احمد، بنی، جلال الدین سیوطی، رشیدی، ابوالفہیم، بخاری، مسلم، مشکوٰۃ، شفاء شریف اور دیگر سیرت نبوی علیہ السلام دشاکل کی تصانیف شامل ہیں۔ ان کے علاوہ صوفیاء و مشائخ اور اہل اہل نے اپنے اپنے مشاہدات و روایات جو قابلہ برد فرمائے ان کے ایک ایک لفظ میں رنگ وحدت و غنچ خلوت کی مہک ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان:

ما مسست دیباجة ولا حبروا اللین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا شمتت مسکاً ولا عبیرة اعلیّب من رائحة النبی ﷺ۔

ترجمہ: میں نے کسی ریشم اور دیا کو حضور ﷺ کے کف و دست سے نرم نہیں پایا اور نہ کسی مشک و زہری خوشبو کو آپ ﷺ کی خوشبو سے بڑھ کر پایا۔

(بخاری جلد اول، ص ۲۶۳۔ مشکوٰۃ شریف، ص ۵۱۹)

پھول مینے تو یہ محسوس ہوا

آپ ﷺ کا نام لیا ہو جیسے (فیور احمدیہ)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن سمرہ کا بیان:

”میں نے حضور اکرم ﷺ کے ساتھ ٹھہری نماز پڑھی۔ جب آپ ﷺ مسجد سے باہر تشریف لائے تو میں بھی (جابر رضی اللہ عنہ بن سمرہ) ساتھ تھا۔ بچے آپ ﷺ کے ساتھ آئے تو آپ ﷺ ان میں سے ہر ایک کے رخسار پر اپنا دست مبارک پھیرتے، میرے

سار پر بھی آپ ﷺ نے ہاتھ پھیرا۔

فوجدت فی یدہ بردا و ریحا کالما اخر جہا من جوفہ عطار۔

”تو میں نے آپ ﷺ کے دست مبارک کی شکرک اور خوشبو ایسی پائی کہ گویا آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک عطار کے صندوقے سے نکالا ہے۔“

(مسلم شریف جلد دوم، ص ۲۵۶)

مسلم شریف کے بعد بخاری شریف کی ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت جعفیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

فجعل الناس یأخذون یدہ بیدہ فیمسحون بہا وجوہہم قال فاخذت بیدہ فوضعتها علی وجہی فاذا ہی ابرد ہی التلیح اعلیّب رائحة من المسک۔

”حضور ﷺ نماز پڑھ کر تشریف لائے تو لوگ حضور ﷺ کے ہاتھوں کو چمک کر اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ میں نے بھی آپ ﷺ کا ہاتھ چمک کر اپنے چہرے پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔“

حضرت داؤد رضی اللہ عنہ بن جمر فرماتے ہیں:

قال انس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدلو من ماء فیسرب من البدلو ثم مع فی البئر ففاح منه مثل رائحة المسک۔

”حضور ﷺ کے پاس ایک ڈل میں پانی لایا گیا۔ آپ ﷺ نے اس میں سے پانی ادرکلی کر کے ایک کنویں میں ڈال دیا تو اس کنویں میں سے کستوری کی سی خوشبو آنے لگی۔“

(زرکانی جلد ۴، ص ۹۳۔ امیر ماحد، بنی، ابوالفہیم، خصائص الکبریٰ جلد اول، ص ۶۶۱)

حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ بن فرقہ، حضوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں دوسل کو فتح کیا تھا، ان کی بیوی حضرت ام عاص رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عتبہ رضی اللہ عنہ کے یہاں ہم

چار عورتیں تھیں۔ ہم میں سے ہر ایک عتبہ بنیاض کی خاطر ایک دوسری سے زیادہ خوشبودار رہنے کی کوشش کرتی تھیں جو خوشبو عتبہ بنیاض کے وجود سے آتی وہ ہم سب کی خوشبودار بھی ہوتی۔

حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان:

حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو "خاص اکبریٰ" میں اس طرح بیان کرتے ہیں:

وكان اذا خرج الى الناس قالوا ما نسمعنا ريحا اطيب من
ريح عتبة فضلا له في ذاك قال اخذني في الشري على
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكوت ذالك
اليه فامرني ان انجد ففجرت عن ثوبي وفعدت بين يديه
والغيبت ثوبي على فرجتي فشفحت في يده ثم وضع يده على
ظهري و بطني بیده فغيب بي هذا الطيب من يومئذ۔

اور جب وہ لوگوں میں جا بیٹھا تو لوگ کہتے کہ ہم نے کوئی ایسی خوشبو نہیں
سُنھی جو عتبہ بنیاض کی خوشبو سے اچھی ہو۔ ایک دن ہم نے اس سے
(عتبہ بنیاض سے) اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ رسول اللہ
ﷺ کے عتبہ مبارک میں میرے بدن پر آبلے پڑے۔ میں نے آپ
ﷺ کی خدمت میں اس بیماری کی شکایت کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا:
کپڑے اتار دے۔ میں نے کپڑے اتار دیے اور متر چھپا کر بیٹھ گیا۔ آپ
ﷺ نے اپنا مبارک لعاب وہاں اپنے دست مبارک پر ڈال کر میری پشت
اور عکم پر ملایا۔ اس دن سے یہ خوشبو مجھ میں پیدا ہوئی اور بیماری جاتی رہی۔"

(خاص اکبریٰ، بیوطی رحمۃ اللہ علیہ جلد دوم ص ۸۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بن ماک فرماتے ہیں حضور ﷺ کبھی بھی دوپہر کے وقت
ہمارے گھر تشریف لا کر آرام فرماتے۔ جب آپ ﷺ سو جاتے تو آپ ﷺ کو پینٹا آتا

، میری والدہ پینٹ مبارک کی پونڈوں کو پیشی میں جمع کر لیتیں۔ ایک دن حضور اکرم ﷺ
اُٹھیں ایسا کرتے دیکھا تو فرمایا: اے ام سلمہ! یہ کیا کرتی ہو؟ اب جواب دیکھیے:

فالت هذا عرق نجعله في طيبنا و هو من اطيب الطيب۔

"انھوں نے عرض کیا: یہ حضور ﷺ کا پینٹ ہے، ہم اسے عطر میں ملا لیں
گے، اور یہ تو سب عطروں اور خوشبودوں سے بڑھ کر خوشبودار ہے۔"

(بخاری شریف، مسلم شریف، مشکوٰۃ شریف ص ۵۱)

جس راہ چل دیے ہیں کو سچے بسا دیے ہیں:

جب سر کا مدینہ تاجدار حرم، شیعہ جو دعائیں ﷺ دینے کی گلیوں سے گزرتے ہوں
کے تو عشاق کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ وہ راستے تک اٹھتے ہوں گے، وہ گلیاں مشکبار ہو جاتی
ہوں گی اور وہائیں عطر پیونے کے لیے آپ ﷺ کے جسم کو چوم چوم کر جاتی ہوں گی۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا مقام اصحاب رسول اللہ ﷺ میں
جس رفعت کا حامل ہے وہ سیرت نگاروں سے پوشیدہ نہیں۔ یہ دونوں صحابی رسول ﷺ
لے جاتے ہیں:

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا مر في طريق من
طريق المدينة وجدا منه رائحة الطيب وقالوا من رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الطريق۔

ترجمہ: حضور ﷺ جب مدینہ منورہ کی کسی گلی سے گزرتے تو لوگ اس گلی
سے خوشبو پا کر کہتے کہ اس گلی میں حضور ﷺ کا گزر ہوا ہے۔

(دارمی، احمد، ترمذی، ابوداؤد، ابوالعلی، دلائل النبوت، ص ۸۰، خاص اکبریٰ،
بیوطی رحمۃ اللہ علیہ جلد اول، ص ۶۰، زرقانی جلد چہارم، ص ۲۳)

اصل حضرت رضی اللہ عنہ کا قصہ دراصل کتب صحیحہ کی راہی گزر پر لے جاتا ہے اور وہ مشکباری
کرتے ہیں:

ان ﷺ کی مہک نے دل کے غنے کھلا دیے ہیں
جس راہ چل دیے ہیں، کو سچے بسا دیے ہیں

مندرجہ بالا دانتے کی یہ شعر کس طرح ترجمانی کرتا ہے:

مہر زمیں، غیر ہوا، مشکب ز غبار
ادنیٰ کی یہ شاخست تری رہ گزری ہے

کسی مادہ پرست کو یقین نہ آئے کہ وہ مادی نظام حیات کے اصولوں سے اس درجہ مطلب ہے کہ روح بیمار ہوگئی ہے: کرامات و معجزات کا اعتبار یوں نہیں کہ وہ عقل انسانی کی کسوٹی پر پورے نہیں اترتے لیکن یہ روز روشن سے بھی زیادہ روشن حقیقت ہے کہ مدینہ منورہ کے درود یوم اور اس سرزمین کی خاک مقدس اور وہاں کی ہواؤں میں مشکب و غبار کی خوشبو شامل ہے۔

لیکن اسے شامہ محبت سے ہی سونگھا جاسکتا ہے۔

شیخ الاسلام علامہ المسعودی رحمہ اللہ کا بیان:

وقاء الوفاء میں شیخ الاسلام المسعودی رحمہ اللہ نے ابن بطال کا یہ قول نقل کیا ہے:
”جو شخص مدینہ منورہ میں رہتا ہے وہ اس کی خاک مبارک اور درود یوم اور خوشبو محسوس کرتا ہے۔“

اس خیال کو ”یا قوت“ نے اپنے لفظوں میں پیش کیا ہے:
”من جملہ خصائص مدینہ اس کی ہوا کا خوشبودار ہونا اور وہاں کی بارش میں بوئے خوش ہوتی ہے جو کسی اور جگہ کی بارش میں نہیں ہوتی۔“
ایک شاعر حوالہ:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان:

علیل التدریجی رسول اللہ ﷺ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ مجھے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے اور میرے پاس خوشبو نہیں ہے، آپ ﷺ کچھ خوشبو عنایت فرما دیں۔ فرمایا: کل ایک کھلمنہ والا برتن (شیشی) لے آنا دوسرے روز وہ شخص شیشی لے آیا، حضور اکرم ﷺ نے اپنے دونوں بازوؤں سے اس میں پسندہ ڈال دیا یہاں تک کہ وہ بھر گئی، پھر ارشاد:

ماہی: اے لے جا اور بیٹی سے کہنا اسے لگا لیا کرے۔

فكانت اذا الطيب به ينتم اهل المدينة والحة ذالك الطيب
فسمو بيت المعطين۔

”لیس وہ جب آپ ﷺ کے پسینہ مبارک کو لگتی تو تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی، یہاں تک کہ ان کے گھر کا نام بیت معطین (خوشبوداروں کا گھر) مشہور ہو گیا۔“

(ابو یعلیٰ بھرائی، ابن عساکر، زرقانی جلد چہارم ص ۲۲۴، خصائص الکبریٰ جلد اول ص ۶۷)

فصل میت کا واقعہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیان:

جب نبی کریم ﷺ نے پروہ فرمایا تو آپ ﷺ کو تین صحابیوں نے غسل دیا جن میں ایک حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ تھے، آپ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں: جب میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو غسل دیا تو:

سقطت منه ریح طيبة لم لحد مثلها قط۔

”آپ ﷺ سے ایسی پاکیزہ خوشبو نکلی کہ ہم نے اس کی مثل کبھی نہیں پائی۔“
حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ ”جذب القلوب“ میں اس طرح اظہار خیال فرماتے ہیں:

”وشلی رضی اللہ عنہ کہ سیکے از غلامے صاحب وجدان است، می گوید کہ تربت مدینہ رانقہ خاص است کہ در کج مشک و زبر نیست۔“

زجر: حضرت شبلی رضی اللہ عنہ، جو صاحب علم و وجدان ہیں، فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی مٹی میں ایک خاص قسم کی خوشبو ہے جو تک و زبر میں نہیں۔“

(جذب القلوب ص ۱۰)

خاک طیبہ از دو عالم خوشتر است

اے خاک شہرے کہ در دے دلبر است (اقبال)

مُطَهَّر

نشین جن کے قدم چوم کر بنی مسجد
وہ ذکرِ پاکی داماں درود تسبیح میں ہے

مطہر

از رخسارِ گردِ منور گر ہمہ جنت بود
وز لعشِ یابد طہارت گر ہمہ زمزم بود

(سنائی غزلوی)

طہارت بدنی و طہارت قلبی:

طہارت کی دو قسمیں ہیں: ایک ظاہری، دوسری باطنی۔ جس طرح طہارت جسمانی (ظاہری) کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی اسی طرح دل (باطنی) کے بغیر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ بدنی طہارت کے لیے پاک شفاف پانی چاہیے، دل کی طہارت کے لیے پاک توحید چاہیے جو ملوث نہ ہو۔ اکل حلال، صدق متثال، جملہ حواس کا مصیبت سے پاک ہونا اور دل کا اوصاف ذمہ، بغض، حسد، کینہ جیسے تمام اوصاف سے پاک ہونا۔ مقام توحید حاصل کرنا آپ و خاک کا کام نہیں، اس کی جگہ تو صاف دل اور پاک جان میں ہے۔

توحید نہ کار آب و خاک است

کائن در دل صاف و جان پاک است

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اِنَّ الدِّينَ حُبُّ اللّٰهِ وَرِجْئِہٖ وَرِجْئِہٖ

(اللہ تو پر کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔)

دل کی طہارت کا معاملہ آسان نہیں، نبی کریم ﷺ، جن کی تشریف آوری ہی افس کے تزکیے کے لیے ہوئی تھی جس کا ذکر بار بار قرآن میں آیا، خود اپنے لیے فرمایا کرتے:

اللھم طہر قلبی من النفاق

(اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر۔)

اقسام طہارت تین ہیں:

بات بہت نازک ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں: اجماعاً طہارت تین قسم کی ہوگی: جسم، لباس، و آئینہ جو حال ہو۔ اگر اتنا ہو گیا تو سعادت کی منزل کی جانب یہ پہلا قدم ہوگا۔ حواسِ غصہ جب خلافِ دمصحیت سے پاک ہو گئے تو انسان نے دوسرا قدم جانبِ منزل رکھا اور جب دل اوصافِ ذمہ سے پاک ہو گیا تو وہ یہ تیسرا قدم ہے جہاں توبہ کی حقیقت کھل گئی۔ ان مراحل سے جو گزارا، ان سعادتوں کو جس نے حاصل کر لیا وہ بندہ منیدہ تھا سمجھ ہو گیا، بت خانہ تھا صومعہ ہو گیا، دیو تھا آدمی ہو گیا، خاک تھا زرِ خالص ہو گیا، شبِ تاری تھا روزِ روشن ہو گیا۔ یہاں اس شبے کا اثر ابھی ضروری ہے کہ لاکھوں آدمی، جو اسلام اور ایمان کے دعویدار ہیں، کلکے گوہر ہیں اس طہارت کے درپے سے گرے ہوئے ہیں، کیا یہ سب مسلمان نہیں؟ کیا ان کو مسلمان نہیں کہنا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے، حکمِ ظاہرِ شریعت سب مسلمان ہیں کیونکہ اعتقاد کا مسئلہ بھی یہی ہے لیکن جب بات عالمِ باطن کی ہوگی تو اس عالم کے احکام کچھ اور ہی ہیں۔ جیسا کہ علم کی دو قسمیں ہیں: ایک دہنی، دوسرا کہی، ایسے ہی طہارت کی بھی دو صورتیں ہیں: خود بخود دل میں ایسی بات پیدا ہو کہ جوارح اور حواسِ غصہ طہارت سے آراستہ ہو جائیں لیکن یہ فطرتِ محض ہے، اسی کو کفایت کہتے ہیں۔ جسے چاہے جیسے نواز دے اور اس کے لیے خواہش ہی مخصوص ہیں۔ دوسری صورت مجاہدہ درِ باطن ہے۔ ان سعادتوں سے مشرف ہونے والے کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ ہر حال میں یہ سمجھتا رہے کہ حق تعالیٰ دانا اور بیاضا ہے۔ اس کے لیے عہد فاکہ ہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ”رقیب“ بھی ہے۔ جب بندہ اس صفت سے واقف ہو جاتا ہے تو اس بندے میں شرم پیدا ہو جاتی ہے، وہ ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اس طرح اس کو جو سعادت نصیب ہوئی ہے اس کی حفاظت دہری ہوتی ہے کیونکہ ہر پروے میں کوئی کام کیوں نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ یہاں ایک بزرگ کا مختصر واقعہ:

جب معرفتِ الہی حاصل ہوتی ہے:

ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ اس کی دلیل اور نشانی کیا ہے کہ آپ کو

”ت الہی حاصل ہے۔ آپ (بزرگ) نے فرمایا کہ جب براہِ اندیشہ دل میں پیدا ہوتا ہے تو اندرونِ دل سے آواز آتی ہے: ”مجھے خدا سے شرم نہیں آتی۔“

بعض آسمانی کتابوں میں یوں بھی لکھا ہے:

”اے میرے بندے تو نے لباسِ حیا پہن لیا ہے، جو محبوبِ تھ میں ہیں ان سب کو منی اللہ سے چھپاؤں گا اور جس جس مقام پر تجھ سے گناہ مرزد ہوئے وہاں کے باشندوں کے دل سے میں اس کو بھلا دوں گا۔ اس کی غرض یہ ہے کہ قیامت کے دن تیرے گناہوں کو وہی نہ گزرے اور لوحِ محفوظ سے بھی تیری برائیاں و خودوں کا ناکہ حشر کے دن نہایت آسانی کے ساتھ حساب کتاب میں اختصار کروں تاکہ تجھ کو حساب دینا آسان ہو۔“

مجہد گاہ بندگانِ رب ہوئی ساری زمیں:

صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب الصلوٰۃ اس کے علاوہ مسلم شریف، نسائی، ترمذی، ”باب السجود“ میں ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے:

”میرے لیے سجدہ کر کے زمین سجود گاہ بنادی گئی۔“

خواجہ فرید الدین عطار بریلوی نے فرمایا:

خاک در عہدش قوی تر چیز یافت

مسجدے گفت و طہورے نیز یافت

خواجہ عطار بریلوی فرماتے ہیں کہ روئے بزمِ کون و مکان کے عہد میں خاک کو جو احاطہ ملا، جو خلعت نصیب ہوئی کہ ایک قوی تر چیز مل گئی یعنی تمام روئے زمین مسجد (خدا کا کمر) بن گیا اور طہور بھی پایا۔ (طہور کہتے ہیں پاک کرنے والی چیز یعنی جس سے دوسری چیز کو پاک کیا جائے۔ یہ اشارہ حقیر کی طرف ہے۔)

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، مذاہبِ عالم کا بازہ لیجئے تو معلوم ہوگا کہ مذہبِ اسلام کے سوا جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اپنی عبادت کی رسوم ایک خاص عمارت میں، کوئی چار دیواری ہی کیوں نہ ہو، عبادت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ نہ جانے انھوں نے فکر خدا کا چار دیواری میں مقید کرنا کیوں اختیار کیا۔ یہودی اپنے صومعوں (عبادت کے لیے مخصوص طرز

کی عمارتوں میں ہی قربانی اور عبادت دونوں کرتے ہیں۔ اس عبادت گاہ سے باہر قربانی کر سکتے ہیں نہ خدا کا ذکر۔ اسی طرح عیسائی حضرات بھی مخصوص عمارتوں میں، مثلاً ”چرچ“ کہا جاتا ہے، اپنے مخصوص انداز میں عبادت کرتے ہیں۔ کیا چاہیے ان کا کہ کیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زمین کی پانی کا کوئی تصور اپنے مذہب میں نہ رکھتے ہوں مسلمانوں کا خدا، جس نے ہر غلام کو آزاد کر دیا، وہ پتھروں کی دیواروں میں خود کو قید کیوں رکھتا؟ وہ مسیح کے اندر بھی خدا ہے، مسیح کے باہر بھی خدا ہے۔ مشرق ہو کہ مغرب اور مشرق و جبل ہوں، مجز ہر مسیح ہو کہ کشت (نصاری کی عبادت گاہ) ہر جگہ عبادت کیا جا سکتا ہے۔

فَاتَّبِعُوا ثَلَاثًا وَقَدْ لَدُنَّ

جدھر منہ پھیرو اور ہر ہی اللہ کا چہرہ ہے

ہر جا کہیم عبادہ ہا آستان رسد

زمین کو یہ فردا عزا رحمت اللعالمین علیہ السلام کے قدم مبارک کی برکت سے ملے۔

بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کہ اگر جاگروں میں، جن میں تصادم نہیں ہوتی تھیں، نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

(صحیح بخاری: کتاب الصلوٰۃ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد سوم، سلیمان عذری رحمہ اللہ)

آگ اور پانی پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت:

حضور رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللعالمین پر جس طرح زمین کا حق تھا کہ اسے مشرف باعزاز کیا جائے پانی کا بھی اتنا ہی حق تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں، خاک اور آب دونوں کے لیے رحمت ہیں۔ ہوا اور آتش پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور کرم نوازیاں ہیں۔ ہوا کا ذکر تو جسم کی خوشبو کے عنوان سے گزر گیا کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ آگ دوزخ کی ہو یا دوزخ سے باہر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی کرم فرمایا ہے۔ اسے آتش میں پیش کروں گا۔ پہلے آپ انسان کی سرشت میں، انسان کی تخلیق میں آپ وکیل کا ہی تذکرہ ہے اور ہوتا رہے گا۔ پانی کی اہمیت کا نبات کے نظام میں کیا ہے؟ یہی موضوع نکلاں ہے یہی قطرہ شہنشاہ ہے، مغفرت کے لیے یہی قطرہ اشک ہے، شجر کو برگ و بار

”وہوں کا خرم اور دنیا کی روانی کے حسین حوالے بھی یہی، طوفان باد و باران، سرد گھٹائیں یہاں تک کہ آب زم زم اور آب کوثر بھی ہیں۔ پھر یہ مٹی کی طرح اپنا اعزاز اس نے لیتا؟ مٹی کو یہ اعزاز محبت قائم نعت سے ملا، جیسا کہ شاعر نے کہا:

جمال ہم نہیں درمن اثر کرد

شاعر مٹی سے دریافت کیا تو اس قدر خوشنودار کیسے ہے کہ تجھ میں سے منک و مفر ہو کر آ رہی ہے جس کی دل آویزی سے میں مست ہوا جا ہوں۔ مٹی نے سوال اس کی جواب میں تو ناچنے لگی ہی تھی۔ جمال ہم نہیں مجھ میں اثر کیا در نہ میں بھاری سراپا خاک تھی۔ احباب کے مذاق کو دیکھتے ہوئے یہاں ترجمہ پہلے کر دیا، اب اشعار کا لطف اٹھانے والا ترجمہ کیسا ہی ہوتا ہے (یہ ترجمہ بھی لفظی نہیں بلکہ محاوراتی رکھا ہے)۔

گلے خوشبوئے در تمام روزے

رسید از دست محبوبے بدستم

بدست کفتم کہ مٹکی یا گبری

کہ از بوئے دلاویز تو مست

گفتا: من گلے ناچنے بودم

دیکھن مے با گل نفسستم

جمال ہم نہیں درمن اثر کرد

دگر من ہمہ خاکم کہ ہستم

جب ایک پھول نے اپنی محبت سے مٹی کو خوشبو دے دی تو خود فرما بیٹے کہ خالق عرش و فرش کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کے لیے اپنی تینیں سعادت خاک پر رکھی ہوگی، اور بار بار رکھی ہوگی۔ کہہ بہ مکمل، کہہ بہ مدینہ، کہہ بہ منیر، کہہ بہ بدین، کہہ بہ بھلی نور، کہہ احد۔ تمام راست قدم مبارک لب خاک کو بوسے کی اجازت دیتے ہوں گے اور جب دین طرس اللہ کی گرو آفتاب کی شعلیں ہلاکیں لینے کے لیے آتی ہوں گی تو ان کی تراز سے جہین ناز سے طہر عرق پچتا ہوگا۔ جب طائف میں رخوں سے چور بدن سے زمین پر خون اقدس ٹپک رہا

ہوگا۔ جسے لرزاتے ہاتھوں سے خاک طائف نے اپنے سینے سے لگایا ہوگا۔ ہاں اگر خالق ارض و سماویں کو قوت گویائی بخش دے تو وہی اپنے غرور شرف کا قصہ سناسکتی ہے۔ اگر خاک کو سرور و شرف رسالت ﷺ نے عہدہ گاہ بنا دیا تو اس پر عہدہ پرینا کے لیے پاکیزہ آب سے وضو کی شرط لگا دی کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ انسان ہی نہیں ہر وہ شے، جسے پاک کرنا ہو، وہ پانی سے اس پاکیزگی کو حاصل کرے گی۔ سارے جہاں کو مظہر کرنے کا ذریعہ آب کو بنا کر طہارت کا اعزاز بخش دیا۔

جس وقت سرکارِ مدینہ ﷺ وضو فرماتے اس سے پہلے آب کی قدر و قیمت خود اس کو معلوم ہوتی لیکن جب اسے دست و پا لے رسول ﷺ کا س ملتا تو ایک لمحے میں اس کی قدر، قیمت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وضو کے اس پانی کو نہیں پرگنے نہیں دیتے تھے ہاتھوں میں سے لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے تھے۔ آپ ﷺ کے عہد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ سے آب زم زم جاری ہوا لیکن جب رحمت عالم ﷺ نے پانی کو یہ قیمتی اعزاز بخشا تو زم زم کے دل میں یہ ترنا کیوں نہ جھتی کہ اسے کاش حضور ﷺ مجھے طلب فرماتے۔ مکے میں جب جب قطہ پڑا آپ ﷺ کے وسیلے سے ما لگتی گئی۔ آپ ﷺ کے چچا ابو طالب نے دعا مانگی۔ آپ ﷺ کے دادا حضرت عبدالملک نے بارش کی دعائیں مانگیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ساقی حرمین نے دعا مانگی۔ ابرو جنتی قرطب کیے جانے کا، آپ ﷺ کا دیدار کر کے آپ ﷺ کے قدموں سے لیت لیت جانے کا، آپ ﷺ کی گزرگاہوں پر بچھ جانے کا، کاش اس کی زبان ہوتی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب ﷺ کے در و درخشاں کرتا۔ زبان نہ تھا، سعدی بڑھو کا شعر پڑھ کر خاموش ہو گیا:

کاش ہر موئے سن زبان ہوئے

و در ثنائے تو یا رسول اللہ ﷺ

معصوم حروفِ نسا ج نے جسم انسانی کے تمام پہلوؤں کو نگاہ میں رکھا ہے۔ عام آدمی کے جسم میں ایک کثافت ہوتی ہے جو پسینہ بن کر اندر سے باہر آتی ہے، اسی لیے سادے پانی یا چھید طریقے (سائنس) کے استعمال سے وہ بدن کو صاف کرتا ہے ورنہ نہایت جلد یہ کثافت بوسیدہ لگتی ہے۔ امیروں، رؤساء، واپوں، راجوں، مہاراجوں اور مسالین

وہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ خوشبودار رکھنے کے لیے اذیت کو پانی سے دور کرتے وقت اس میں خوشبودار بات استعمال کرتے تھے، اور اب بھی لے لے لے لے۔ بادشاہ وقت ہو کر بھی کس قدر محتاجی ہے، کس درجہ بے بسی ہے کہ جس سہارا سے اپنی اصل حقیقت پر پردہ ڈالنے پر مجبور ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ کی ہی طرح تھے۔

جس جسم اطہر ﷺ پر کبھی نہ بیٹھی:

’فردہ دیکھیے کہ کبھی کو، جسے کسی بات کی تیز نہیں کہ ابھی وہ کہاں ہے اور پھر وہاں اور اگر بادشاہ سلامت کی ناک پر جانیٹے، یہ شعور یا حکم کس نے دیا کہ وہ جسمِ اقدس نبی ﷺ پر نہ بیٹھے، اور کبھی کوئی بھی آپ ﷺ کے جسمِ اقدس پر نہیں بیٹھی۔ وہ جس سے ’’کے نور سے پھوٹتے، جس سے باہر آنے والا پسینہ اگر کوئی اپنے گھر لے جائے تو اس میں اس گھر کا نام ہی ’’بیت المصطفیٰ‘‘ ہو جاتا ہے۔ کبھی، جو ایک مخصوص نظام حیات کا نام ہے اور اسی دامن میں رہ کر وہ آتی ہے اور چلی جاتی ہے لیکن کیا ہوا اسے قانونِ حاکم (Law of Nature) کے ظہیر ایک کبھی نے تمہارے اصولوں کا تار و پلو کھیر دیا، قانونِ فطرت وہاں ٹوٹا کہ کثافت شک بن گئی، دوسرا قانونِ فطرت یہاں ٹوٹا کہ جسمِ بدن پر نہیں تحقیق، قانونِ قدرت کے ہم ہم قابل ہیں اور ہم بھی فرق ہے کہ تم کہہ دو کہ قانونِ بدن چکا کہن کیوں کہہ کر اب اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی، زلزلہ اپنے اسباب پر آسکتا ہے اس کے بغیر نہیں بلکہ اسباب کے نزول کی باتیں جسے ہیں حقیقت کا وہ اتفاق ہے، جب خدا نے تمہیں کی اور قانونِ قدرت کے مطابق ایسے طبعی امور لکھے کہ زلزلہ آگیا (سر سید احمد خان کے نظریات)۔ مگر ہم طبعی امور کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور طبعی کو، کن، کہہ کر نظامِ حیات کا حصہ بنانے والی قوت کو علیٰ حق شہید و قید ہیں کہتے ہیں۔ اب اگر ہم غلط ہیں تو تم بتاؤ کبھی میں یہ تیز کس نے دی، اتنی کمزور اور ہاں، اور کبھی‘‘ لا آت خیر‘‘ سے بغاوت کر دی اور اتنا طاقتور نظامِ حیات اس بغاوت سے باز نہ رکھ سکا!

چیونٹی کی ”لاء آف نیچر“ سے بغاوت:

بات صرف کمپی کی نہیں چیونٹی کی بھی ہے اور یہ اتنی چھوٹی چھوٹی قوتیں ہی مثال
کسیں قانون شکن کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتا دیکھ کر ایک چیونٹی نے شور مچا
اپنے محفوظ مقامات پر چلو، در نہ لشکر چل دے گا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر سسرادے۔ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام
بھی انسانی قوت سماعت کے قانون کو توڑا کہ چیونٹی کی آواز سن لی اور پھر جواب دیا،
سبحان اللہ! اب چیونٹی نے جواب سنا بھی اور سمجھا بھی۔ دنیا کو کئی سائنسدان اس واقعہ پر
کمرے اور پھر اس کا جواب تلاش کرے۔ بات یہی کہ چیونٹی کا مجرہ حضرت سلیمان علیہ السلام
کی نسبت سے رب نے دکھایا تو میرے آپ ﷺ تو سردار انبیاء علیہم السلام ہیں، وہ
حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کی شفاعت بھی سرکار مدینہ ﷺ ہی فرمائیں گے اس نے
کمپی کا مجرہ دکھایا اور اس شان کا دکھایا کہ آپ ﷺ کی تمام زندگی میں آپ ﷺ کے ہر
سہارک پر کمپی بھی نہ بیٹھی۔ اپنے محبوب ﷺ، جو مہبط نبی ﷺ، صدر دیوان مر
پیشواے سب، امام الرسل ہیں، کے لیے کیا کچھ نہ کرتا۔ وہ ایسی ہستی کہ کثافت معصیہ
لے کر جو فاش چن کے قریب آتا تو ہمارے ہڈیاں بن کر لٹتا۔

ایک لاکھ چوبیس ہزار بیغیر تشریف لائے لیکن زمین خنجر دی کوئی ایسا آئے کہ
بھی میرے آگے جھک جائے کہ اس کی بلندی میرے پستی سے ہے۔ مجھے میرے رب
نے عاجز و مستکین بنایا ہے اس لیے قلب کا غرور دیکھ کر بھی میں خاکسار بن گئی ہوں۔ کا
وہ نبی ﷺ آئے کہ عرش منت کرے میری۔

بس ایک رات کا مہماں انھیں بنانے کو

زمین سے عرش نے کی ہوں گی مٹیں کیا کیا (ادب)
اور جب وہ آگیا تو زمین نے جتنا ناز کیا، وہ ناز کیا کسی نے کیا ہوگا! خواہ فرجہ الہ
عطار پوٹھیر نے کیا فرمایا:

نور از مقصود مخلوقات بود

اصل معدودات و موجودات بود

خاک در عہدش قوی تر چیز یافت

مہدے گشت و طہورے نیز یافت

مغل بادشاہ اکبر کے مصاحب خاص فیضی، جو شعر کہنے میں جواب نہیں رکھتے تھے،
کہتے ہیں:

اسرار ازل خزینہ او

محراب ابد مدینہ او

زانوئے زمانہ پر زمیںش

دامان فلک در آستینش

اور جامی رحمہ اللہ کے اس شعر پر شتم کرتا ہوں کہ انھوں نے بھی اس پر شتم کر دیا:

بر دفتر جمال تو، توریت یک ورق

وز مصحف کمال تو انجیل یک رقم

مُنَوَّرٌ فِي الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ

وہ نور، جس کا اجالا محیط کون و مکاں
حرم میں تھا وہ درخششاں، درودناج میں ہے

مَنْوَرٌ فِي الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ

جاروب شعاعی لیے ہر صبح کو سورج
کرتا تری درگاہ میں جاروب کشی ہے
(حسان الہند اختر اعظم مرسی)

نور کی تعریف "نور الہدیٰ"، "مصباح الظلم"، "نور من نور اللہ" اور
"ہندو جہان" میں نہایت تفصیل کے ساتھ پیش کی گئی ہے جو آئندہ ادوار میں آپ کے
دور مطالعہ کی فطرتی دور کرے گی۔ نور جس طرح خود محدود نہیں اس کے معنی بھی محدود
نہیں۔ عالم ہونے لگتا ہو یا فطرتی، شاعر، کسے یا شاعر، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایک دائرہ کھینچ دیا
اور فرمایا کہ جو کچھ اس دائرہ فکر میں ہے اسی کو نور کہتے ہیں۔ اس کی دلیل علی یہ ہے کہ اللہ
تعالیٰ کا اپنے متعلق یہ ارشاد ہے:

اللَّهُ نُورُ النُّورِ السَّلَاطِ ذَا الْوَرْدِ

اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔

اس نور کو، جسے عقل انسانی کے ذریعے پہچانا نہیں جاسکتا، جہاں ادا رک عاجز اور
انکار کا صرخیل ہے بس اور تصور لا چاہے وہ اس حقیقت کو ذہن انسانی کے مطابق سمجھانے
کے لیے مثالی انداز بیان اختیار کرتا ہے کہ اب اس طرح سمجھ لو کہ میرا نور کیا ہے۔
سورہ نور کی آیات میں ارشاد ہو رہا ہے:

"اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے

ایک طاق کی۔ اس میں ایک چراغ ہے۔ وہ چراغ ایک فانوس ہے۔ وہ فانوس گویا ایک چمک ہوا ستارہ ہے۔ روشن ہوتا ہے مبارک درخت زیتون سے جو نہ شرقی ہے نہ غربی۔ قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اگرچہ اس کو آگ نہ لگے۔ نور پر نور ہے۔ اللہ ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے اور لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ (سورہ نور: آیت ۳۵)

”فتح العرب علی اللغۃ“ کی صحبت کے اثرات:

اس کی تشریح سے پہلے عرض کرتا ہوں کہ عبد رسالت مآب ﷺ میں جلیل اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہ صرف اہل زبان تھے بلکہ عربی لغات پر پورا عبور تھا۔ صرف دعوان کی جھولی میں پڑی ہوئی تھی۔ ایک واقعہ گزشتہ ادوارق میں پیش کر چکا ہوں جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک لفظ کے سچے پر فیصلہ دیا تھا کہ یہ قریش کے سچے یا لکھیں، اس طرح لغات عرب پر یہاں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، میری گزشتہ تصنیف ”مکملۃ البصائر“ میں طویل بحث ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمہ وقت ”فتح العرب“ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے۔ انہیں اجازت بھی تھی کہ جو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے وہ دریافت کر لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن سے متعلق ہر اس مسئلہ کو جو قابل دریافت ہوتا، سرکارِ مدینہ ﷺ سے دریافت کرتے۔

اس صحبت کا اثر تھا کہ ان کے خطیب کے مقابل کوئی خطیب نہ ٹھہر سکا، ان کے شاعر (در بار رسالت ﷺ) کے آگے عرب کے دوسرے شاعر اپنے دعویٰ سے دست بردار ہو جاتے۔ زبان و بیان کے تمام معرکے سر کرنے میں ان اصحاب رسول اللہ ﷺ کو کوئی دشواری نہیں تھی اس لیے کہ انھوں نے قرآن کو صاحب قرآن سے سمجھا۔ ان سے تابعین اور ہجران سے صحیح تابعین تک یہ سلسلہ رہا۔ قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ جب سے شروع ہوا ان میں انہی اصولوں کو پیش نظر رکھا گیا جس کا تعین اس طرح ہوا:

۱- عربی زبان سے مکمل راقیت۔

۲- عربی لغات پر عبور۔

۳- قواعد صرف نحو کا بخوبی جانا۔

۴- اصول تفسیر سے آگمی۔

آج ہمارے جو مفسرین قرآن کی تفسیر فرماتے ہیں ان کے پیش نظر یہ تمام اصول تھے ہیں۔ ان تنہیدی حکمت کے بعد جو حکمت پیش ہوئیں ان کی جو تشریح حضرت عبداللہ رحمہ اللہ نے فرمائی وہ پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ بھی واضح کر دوں کہ عبد رسالت مآب ﷺ اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عہد میں قرآن وحدیث کی بات کسی الی رائے کا نہ حوصلہ تھا نہ جرأت۔ ایسا مضبوط ایمان تھا۔ چنانچہ اس عہد میں حضرت رسول اللہ ﷺ اور پھر اس عہد میں نبیین کی منزل کو پہنچنا، جو شک اور شبہ سے بالاتر ہے فرماتے ہیں:

طاق تو حضور ﷺ کا سینہ اقدس ہے اور فانوس قلب مبارک ہے۔ چراغ وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔ وہ نہ شرقی ہے نہ غربی، نہ یہودی ہے نہ نصرانی، درشن ہے فجرہ مبارک یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ نور پر نور ہے یعنی نور قلب ابراہیم علیہ السلام پر نور قلب مصطفیٰ ﷺ۔

(تفسیر خازن جلد سوم، ص ۲۲۳)

ایک اور قیمتی حوالہ کہ ان آیات کو ایک شعر میں سمیٹ کر تفسیر بیان کروی:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا مقام تاریخ میں، تفسیر اور احادیث کے ضمن میں ہدایت بلند پایہ ہے لہذا پہلا مقام تصدیق انھیں کو قرار دیا۔ بعض حضرات داریوں کی صحبت پائی میں الجھا کر اعتراض کا پہلو دکھاتے ہیں جب کہ ایسے لوگ تفسیر کے بنیادی اصولوں پر ہر بند بھی نہیں ہوتے۔ رہنمائی معاملات میں، خدا خواستہ، آپ کو اگر اپنی بے گناہی کے لیے کسی عدالت میں پیش ہونا پڑے تو آپ شہر کے بہترین قاضیوں دان سے رجوع کریں گے۔ آپ اس رکیل کے ظاہری حسن و جمال اور قد و قامت کو نہیں دیکھیں گے، نہ اس کی دل لہاسی اور خوش گفتاری پر غور کریں گے بلکہ مقدمے کی پیوری کے لیے اس کی مہارت، قابلیت، تجربہ اور بہترین نتائج تلاش کریں گے۔ اسی طرح جب قرآن نبی کی بات ہوگی تو

آپ ایسی عالم شخصیت سے رابطہ کریں گے جسے عربی زبان، قرآن، علوم حدیث، اور زبان پر مکمل عبور حاصل ہو، اور کردار کی بلندی کہ زمانہ اس کا احترام اس کے علم و فضل، اس کے بلند کردار کی وجہ سے کرتا ہو۔ قابلیت کے وہ تمام جوہر اس میں پائے جاتے، جو تمام شکوک اور باطل افکار کا ابطال کرتے ہیں۔

اعلیٰ حضرت بریلوی اور سورہ نور:

بعض شخصیات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا مقام علمی القاب و آداب کا محتاج نہیں ہوتا، ان میں برصغیر کی عظیم ہستی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی بریلوی کی ہے۔ آپ بریلوی کو جتنے علوم پر دسترس ہے وہ ان کے علمی تجربہ کی سند ہے۔ ان کی نگاہ بصیرت ہے جب حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ تفسیر دیکھی تو جھوم اٹھے، اور ان کا یہ جھوم ان کی عقیدت ہی کے سبب نہ تھا بلکہ اس کے بعد "کنز الایمان" کے اوراق پر جو لکھا وہ ایسا جگہ بے مثال ہے لیکن دوسروں میں آپ بریلوی نے تمام آیات کے مفہوم کو موتیوں کی طرح جوڑ دیا ہے، فرماتے ہیں:

شیخ دل، مشکافہ تن، سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نود کا

جب یہ بات واضح ہوگئی کہ نور مصطفیٰ ﷺ مقصود کا بنات، مقصود مخلوقات اور معدودات و معدودات کی اصل ہے اور ای مخلوق میں بیت اللہ، بیت النعم، مسجد النبی و مسجد نبوی ﷺ دونوں شامل ہیں۔ جب آپ ﷺ وہاں جلوہ گر ہوئے آپ ﷺ کے سبب وہ مقامات منور ہو جاتے۔ نور کے متعلق آئندہ اوراق میں تفصیل سے بیان کیا ہے اس لیے یہاں اختصار ملحوظ ہے۔

شمس الضحیٰ

رُخ رسول ﷺ وہ شمس الضحیٰ، وہ چشمہ نور
صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھ کے حیراں، درود تہنجد میں ہے

شمس الصبحی

جمال روئے ترا ہر کہ دیدہ حیراں شد
چہ صورتیت ترا ، لا الہ الا اللہ

یا، محبوب رب مکرم اور چشم اصحاب رسول ﷺ:

یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جمال روئے تابان مصطفیٰ ﷺ کو الفاظ کے مانے میں ڈھال سکے۔ لیکن فکر و خیال اور تصور کے لیے ہذا شرف ہے کہ حتی المقدور ان نے ہمال جہاں آرا کی تصویر حسرت دیدہ میں پہنے والے اشکوں اور جذبات عقیدت کے گہ سے بنائے۔

اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ ﷺ کے حسن و جمال بالخصوص چہرہ الور کو آفتاب سے تشبیہ دی ہے اور بعض نے چودھویں کے چاند سے۔ اردو و فارسی حتی کہ عربی کے شعراء نے بھی اسی روایت کا تتبع کیا ہے۔ اس کے باوجود ہر ایک نے اپنے دل کے ارمان تو نکالے ہیں مگر جو حسن مستور ہے اس تک کوئی نگاہ پہنچ نہ سکی اور یہ خود قول ہی ﷺ ہے۔

پہلے یہ قول ملاحظہ کیجئے جو حسن بے مثال کے تذکرے میں جامعیت کا حامل ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود، بن رواحہ کا قول ہے کہ حضور ﷺ کے وجود مبارک میں وحی، انبیاء و جبرائیل اور دیگر دلائل نبوت کا اثر و ظہور نہ بھی ہوتا تو آپ ﷺ کا چہرہ مبارک ہی آپ ﷺ کی دلیل نبوت کے لیے کافی تھا۔

(زرقانی علی المداہب جلد چہارم، ص ۷۲)

لو لم یکن فیہ آیات مبینة

کانت بدیہہ تکفی عن الخیر

(عبداللہ بن مسعود، بن رواحہ)

تیری جیبری کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے

بخشا گدا سے راہ کو تو نے شکوہ قبیری (جوش طبع کہادی)

حضرت عبداللہ بن رواحہؓ دربار رسالت ﷺ ہونے کے ساتھ کا تب وہی بھی تھے۔ حضرت حسان بن جلیثیؓ بن ثابت کو عام طور پر شاعر دربار رسالت کیا جاتا ہے لیکن شاعرانہ دربار رسالت میں حضرت حسان بن جلیثیؓ بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہؓ اور حضرت کعب بن مالکؓ جلیثیؓ ہیں۔ (اسد الغابہ)

حضور نبی اکرم ﷺ نے ان خصوصیت الفاظ میں حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کو اعزاز بخشا:

”خدا عبداللہ بن رواحہؓ پر رحم فرمائے۔ وہ انہیں مجلسوں کو پسند کرتے تھے جن پر فرشتے فخر کرتے ہیں۔“ (اصابہ جلد چہارم، ص ۶۶؛ سیرۃ الصحابہ جلد پنجم، ص ۶۳)

شعراء نے تو حسن و جمال میں رخ تاباں ہی کی بات کی ہے لیکن عبداللہ بن رواحہؓ حسن و جمال میں کیا کہتے ہیں:

الباہا شمس الماخیار صبراً

فکل لعلکم حسن جمیل

”اے ہاشمی، جو صبر میں سب سے بہتر تھے، آپ ﷺ کا ہر کام نہایت حسین و جمیل تھا۔“

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں:

ما رأیت شیئاً احسن من رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کان الشمس تجری فی وجہہ۔

ترجمہ: میں نے حضور ﷺ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ آفتاب آپ ﷺ کے چہرے میں چل رہا ہے۔

(ترمذی، مشکوٰۃ، ص ۵۱۸)

جانب ثارانی مصطفیٰ ﷺ میں حضرت عمارؓ بن یاسر کا ذکر گزشتہ ادراقی میں

دیا گیا ہے جن پر مظالم کی داستان بڑی دردناک ہے، جن کے صبر کا مقام بہت بلند ہے، جن کی والدہ حضرت سیدہ جلیثیہؓ وہ بیکی خاتون ہیں جنہیں سر بازار نیرہ مار کر اسلام کی تاریخ میں شہید کیا گیا۔ اس عاشق صادق نے فرمایا:

لو رایتہ رأیت الشمس طالعة۔

”اگر تو حضور ﷺ کو دیکھ لیتا تو سمجھتا کہ سورج چمک رہا ہے۔“

(مشکوٰۃ شریف، ص ۵۱۵، داری)

فیس تبریز براتیہ اور جمال مصطفیٰ ﷺ:

حضرت شمس تبریزؓ فرماتے ہیں، اور کیا خوبصورت بات کہی ہے، بہت کم ایسے شعر نظر سے گزرتے ہیں:

خورشید چوں برآمد، مگھم کہ زرد روئے

گفتا ز شرم زویش رنگ زار دارم

فرماتے ہیں: آفتاب جب نکلا تو اس کا چہرہ زرد تھا۔ میں نے اس سے دریافت کیا: یہ تجھے کیا ہوا، میرا چہرہ زرد کیوں ہے (خاور ہے چہرہ پہلا پڑ گیا)؟ جواب میں کہنے لگا: جمال روئے تابان مصطفیٰ ﷺ کی شرم سے میرا رنگ پیادوں کی طرح زرد پڑ گیا۔

وہ سستی، جس کے جمال رخ کی شرح میں دل بکھینچ گیا، جس کی دلف مہر ہو، جس کی دل بکھینچنے کے لیے نکلتے دلائل بیان ہوا، وہ جمال جہاں آراء، وہ مصحف قرآن خود اپنے مال کے لیے کیا فرماتے ہیں:

ن و جمال پر حدیث:

فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمالی مستور عن اعین

الشمس غیبرہ عن اللہ عز وجل ولو ظہر لفعل الناس اکثر مما

فعلوا احین راوا یوسف۔

”حضور ﷺ نے فرمایا: میرا جمال لوگوں کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے غیبت کی وجہ سے چھپا رکھا ہے اور اگر آشکارا ہو جائے تو لوگوں کا حال

اس سے بھی زیادہ ہو جو یوسفؑ کو دیکھ کر ہوا تھا۔“

(ذرائع میں بیہشت الہی الامین علیہ السلام میں ہے)

یہ ہے حقیقت حسن و جمال مصطفیٰ ﷺ جسے حق نے غیرت کے سبب پوشیدہ رکھا
اب کوئی نگاہ کہاں جو خبر لائے گی
شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اور مولانا جلال مصطفیٰ ﷺ:

اب الہی حضرت، الہی دل اور اہل محبت کس انداز میں آپ ﷺ کے حسن و جمال
کی تعریف کرتے ہیں، دیکھیے: جن کا یہ قول ہے: قدمی ہذہ علی کل رفیعہ، جنس
زمانہ غوث اعظم، غوث الثقلین کہتا ہے وہ جمال حق کے لیے اس طرح فرماتے ہیں:

سفائی الحب کما سات الوصال
فلعلت لخمیرتی نحوی نعالی
ساغر بھرے ہیں عشق نے بزم وصال کے
لا، جس قدر بھی خم ہیں، شراب جمال کے

و حسن و جمال مصطفیٰ ﷺ پر فارسی میں جب ہی انداز سے فرماتے ہیں:
مکن بہر خدا عزم گلستان چاہیں روئے
کہ دائم باغباں شرمندہ از گھزار خواہ شد
ترجمہ: خدا کے واسطے اس درخت روشن کو لے کر گلستان کا ارادہ نہ فرمائیں،
جانتا ہوں کہ باغباں اپنے گل و گلزار کے رنگ و بو کو دیکھ کر شرمندہ ہو
جائے گا۔

امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی بحث تشبیہات پر:

اب "چودھویں کے چاند" اور "روشن آفتاب" کی علیحدہ علیحدہ روایتوں پر ایک
و یکسر بحث پیش کرتا ہوں۔ امام عبدالرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ کی مشہور تصنیف "الولاء"
احوال مصطفیٰ ﷺ کے حاشیے پر درج ہے:

"فخر دو عالم ﷺ کے چہرہ اقدس کی نورانیت اور تابانی کے لحاظ سے چودھویں
کے چاند سے تشبیہ دی ہے سورج کے ساتھ نہیں دی ہے۔"

(حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی ایک روایت کی شرح میں،
امام جوزی رحمہ اللہ نے پیش کی ہے، حاشیہ پر فرمایا۔)

تو چاند سے تشبیہ کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چاند کو دیکھا جاسکتا ہے اور سورج کو
عائنات جاسکتا نیز چودھویں کے چاند سے آنکھوں کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اور دل کو
دور دور حاصل ہوتا ہے وہ سورج کو دیکھنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ اسی فرق کو واضح کرتے
ہے۔ انحضرت ﷺ نے فرمایا: "انما اصلاح و احسی بومسف اصبح۔" گو یا حضرت
ﷺ کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ اس پر نظر جہان حال تھا، اور نظارگی کو وہ وقت دوسرے
حاصل ہوتا کہ جو ایک نظر دیکھ لیتے تو پھر چہرہ اقدس سے نظر ہٹانے کو دل نہ چاہتا۔
لوگوں کے واسطے سے وہ صورت دلہن رویوں میں نقش ہو جاتی کہ پھر وہاں غیر کی
کامیابی باقی نہ رہتی اور ان کی زبان ان نعمات کے ساتھ یوں مزمز ہوتی:

آکینہ نیست دل کہ وہ جاہ بہر کے
ایں پارہ عقیق بنام تو کندہ است

یہ میرا دل کوئی آئینہ نہیں ہے کہ ہر کسی کے چہرے کو اس میں جگہ دے۔ یہ تو عقیق کا
قطار ہے جس پر آپ ﷺ کا نام کندہ ہے۔ یہی بات حضرت علی احمد صابری کلیری رحمہ اللہ
فرماتے ہیں جو ان کے نعتیہ اشعار کا مطلع ہے:

عالم زماہ رویاں گر نہ شود، نہ خیم
با تو ز روز ازل دارم رہ و بار

حسین چہرہ سے اگر یہ عالم تمام پر ہو جائے لیکن میں تیرے سوا کسی کو نہ دیکھوں
لہذا روز ازل سے رہ و وفا تھے اس اعتبار کی ہوئی ہے۔

حضرت امام جوزی رحمہ اللہ کے بیان کا نتیجہ حصر:

"ابن آپ ﷺ کی ذات اقدس کو سلطنت و جلال کے لحاظ سے اور جہان کو انوار
الہی سے منور و مستعیر کرنے کے لحاظ اور ادراک حقیقت اور احاطہ کائنات کے ناممکن
ہونے کے اعتبار سے سورج کے ساتھ تشبیہ دینا درست ہے اور جب سے کیوں کہ اس آفتاب
الہی کے ادراک میں آنکھیں خیرہ ہو کر رہ جاتی ہیں، اس آفتاب رحمانی کے ادراک کو نہ

حقیقت سے عقل خلق عاجز اور قاصر ہیں۔“ (ابن جوزی بریلی)

روئے انور ﷺ کو آفتاب سے تشبیہ دینے کی بحث:

آفتاب سے آپ ﷺ کو صرف شعراے عرب ہی نے تشبیہ نہیں دی بلکہ صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی جمال ربی ﷺ کو دیکھ کر یہی کہا۔ سب کی شاعری میں جہاں اور بہت سی خوبیاں تھیں وہاں یہ بات واضح تھی کہ جھوٹ کو شام کی کاغذہ انماؤں میں سمجھا جاتا تھا بلکہ شاعری میں جھوٹ کو ناپسند کیا جاتا۔ وہ فرد مہاباہلی شاعری ہو یا مشقہ شاعری، بدوی زندگی میں سادگی تھی اس لیے جھوٹ کا گزرنہ تھا۔ سب کے مشہور عالم زبان عربی، ماہر لسانیات اسمعی نے غائب کسی بغض یا عناد کے سبب حضرت حسان بن علیؓ کی شاعری پر یہ الزام لگایا کہ اسلام میں داخل ہو کر ان کی شاعری بے حرہ ہو گئی ہے اور یہ بھی الزام لگایا کہ خود حضرت حسان بن علیؓ نے کہا (استفسار پر) کہ میری شاعری حسن جھوٹ سے تھما جسے میں نے چھوڑ دیا۔ اس الزام کی عرب کی شاعری، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیانات اور ادب عربی کے ماہرین کے حوالوں سے تردید یہی کیجی تصنیف ”سکوة الفت“ میں پچاس صفحات پر پہنچی ہوئی ہے۔

بات یہ کہنا مقصود ہے کسی نے بھی اس روئے تاباں کو جس اعلیٰ کلام میں زار و شاعر میں حسن پیدا کرنے کے لیے نہیں کہا۔ سچے لوگ تھے، صاحب ایمان بھی تھے اور بڑی بات یہ کہ صاحب عرفان بھی تھے اور جس کی صحبت اور غلامی سے یہ سب کچھ ملا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ دلوں کا ہیرو بھی جانتا ہے، ان کے منہ پر چھوٹی بات کہنے کی کس کو کھال تھی؟ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ، حضرت محمد زلف ثانیؒ، حضرت علی احمد صاب کبیرؒ، حضرت بوعلی شاہ قلندرؒ، حضرت عتیقؒ اور بے شمار گویاں وہ صاحب کمال تھیں کہ لوح محفوظ پر جب چاہا نظر ڈالی اور دیکھ لیا چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعینؒ، وراثہؒ اور پھر درجہ بدرجہ، منزل بہ منزل ہمارے عہد کے شعراء اعلیٰ حضرات کی تائید و تقلید میں جس اعلیٰ اور بدر الدہی کتبے آ رہے ہیں۔ گویا اس آفتاب حسن و جمال کی خیرات ذکر اور اسے تقسیم ہوتی ہوئی ہمارے عہد کے شعراء تک پہنچی ہے:

دل محزون کبھی درد آشنا کے ساتھ بھی رہتا

اندھیروں میں رہا، بدر الدہی کے ساتھ بھی رہتا

شب تاریک ہم سوچ ہستی میں سفر کرنا

ذہن میں بالہ شمس اعلیٰ کے ساتھ بھی رہتا (نیو راجہ ٹیور)

حضرت امام ابن جوزیؒ نے ہجرین انداز میں اس بات کو سمجھا دیا کہ ذات کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس کا ادراک ممکن نہیں۔ حواس غیبی میں عقل و ادراک اور حواس ظاہری میں بصارت ہے۔ عقل کا مرتبہ بصارت سے بلند ہے۔ جب حواس ادراک عاجز ہیں تو چشم آرزو کس طرح اس حقیقت سے آنکھ ملا سکتی ہے اور اس کی جال، آفتاب میں بھی، اتنا نور نہیں جتنا حضور ﷺ کے جمال میں ہے اور پھر دونوں کو حاصل لا کر کیا نتیجہ پیش کرتے ہیں:

گر زانوار زشت یک شعلہ تابہ بر فلک

از حیاء مستور گردد آفتاب اندر نقاب

(معین اکاشیؒ بریلی، معاصر جاکی بریلی)

”اگر آپ ﷺ کے رخ روشن کے انوار کا ایک شعلہ فلک پر چمکے تو آفتاب

حیاء کے سبب نقاب میں چھپ جائے۔“

حضرت غلام امام شہیدؒ بڑے پائے کے نعت گو شاعر تھے۔ روانی اور برہنگی ان کے کلام کے بڑا خاص تھے۔ مولود شہیدی آپ کی بہت مشہور ہوئی جس میں آپ نے قدسیؒ کے کام پر تعظیم کی اور ترجیح بند کیا۔ ایک بند آپ بھی ملاحظہ فرمائیں:

قد رعا کی ادا، حامیہ زبیا کی بچین

سر مہ چشم غضب، ناز بھری وہ چوون

وہ عمامے کی سجاوٹ، وہ جبین روشن

اور وہ کھڑے کی تجللی، وہ بیاض گردن

وہ عمامہ عربی اور وہ نیچا دامن

دلہا پانہ وہ رفتار ، وہ سیرا خستہ پن
مرد بھی دیکھے تو کر چاک گریبان کفن
اندھ چلے قبر سے بے تاب ، دہاں پر یخ:

”مرحبا سید مقلی مدنی العربی
دل دجاں باد خدا ہے چہ عجب خوش لقمی“

ایک انداز یہ بھی ہے جو نظیری نیشاپوری نے اختیار کیا ہے:

د فرق تا ہندم ہر کجا کہ سی گلم
کرشہ دامن دل کی کندہ کہ جا بجاست

علامہ امام شہید رحمہ اللہ نے سراج قدس تا قدم مبارک رفتار، رفتار، لباس تمام کا حسن بیان کرنے کی سعی فرمائی۔ اردو اور فارسی کلام ایسی ادب و ادبی اور نادر تشبیہات و استعاروں سے لبریز ہے اور یہ جو کچھ غور ہے و ترغشاً لکھ و تلوک کے تحت ہو رہا ہے جس میں درود فاج کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بن نعمان کا واقعہ:

صحابی رسول اللہ ﷺ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ایک شب تاریک میں، جس میں ہر طرف اندھیرا دور دور تک پھیلا ہوا تھا اور بارش بھی ہو رہی تھی، اس عالم میں کس نبوی ﷺ میں حاضر ہوئے۔ محبوب کے دیدار کی آرزو کیسی آرزو ہوتی ہے جو راہ کی تمام دشواریوں کو بعد شوق قبول کر لیتی ہے۔ مکان کا قطرے پر تھا، محبت کشاں کشاں لے آئی۔ حضور ﷺ نے اپنے عاشق صادق کو ایک نظر دیکھا تو دریافت فرمایا: اے قتادہ اتنی تاریک رات اور بارش کے باوجود تم آئے ہو۔ طالب دیدار نے عرض کی: امی، دینی خدا کا رسول اللہ ﷺ اس تاریکی اور بارش کے سبب مجھ کم ہوگا، میں آسانی سے جی بھر کر دیدار کروں گا، چشم تنہا کی کھنکی دور کروں گا۔ آپ ﷺ مسکرائے۔ جب وہابی کا وقت آیا تو بارش اور گھٹا نوپ اندھیرے کو دیکھ کر نورس نور اللہ نے فرمایا: اے قتادہ یہ اپنے ساتھ لے لو (مجھ کو) ایک شاخ اٹھا کر دے دی، پھر فرمایا:

و قال النطلق به فانه مبضي لك من بين بدبك عشرا ومن
خلفك عشرا فاذا دخلت بينك فمستوى سوادا فاضربه
حنيا بخروج فانه النبطان فانطلق فاضاء له العرجون حنيا
دخل بينه و وجد السواد لفضربه حنيا خرج۔

(شفاء شریف جلد اول، ص ۱۹۵: زرقانی علی المصاحب جلد پنجم، ص ۱۹۵)

ترجمہ: اور فرمایا اس کو لے جاؤ، یہ تمہارے لیے دس ہاتھ آگے اور دس ہاتھ پیچھے روشنی کرے گی اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہو گے تو تم ایک سیاق کو دیکھو گے تو اس کو اتنا مارنا کہ وہ نکل جائے کیوں کہ وہ شیطان ہے۔ پھر قتادہ رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے تو وہ شاخ ان کے لیے روشن ہو گئی یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ اندر جاتے ہی اس سیاق کو پالیا اور اتنا مارا کہ وہ نکل گئی۔

اسی فیضانِ نور کی چمک دیکھ کر اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

چمک تھ سے پاتے ہیں سب پانے والے
مرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے

میں حکیم سنائی برائے کے اس شعر پر بات ختم کرتا ہوں:

نعت آں روئے دائمی آد
صفت زلف ادا لیلی آد

روئے مبارک کی تشریح کے لیے تران میں دائمی کی اہمیت نازل ہوئی اور آپ ﷺ کی زلف کے بیان صفت میں ادا لیلی آیا، بھان اللہ!

بَدْرُ الدُّجَى

وہ آئینہ، جو دکھائے جمالِ زوئے رسول ﷺ
وہ مصحفِ ربُّخِ تاہاں درودِ تاج میں ہے

بَدْرُ الدُّجَى

آئینہ دارِ پرتو مہر است ماہتاب
شانِ حق آشکارِ شانِ محمد ﷺ است

(غالب)

وہ بدر الدجی جب مدینے میں آیا:

ذرا اس حسین منظر کو خیال میں لائے جب سرورِ عالم ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ
شریف لائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب وہ بدر الدجی سرزمینِ مدینہ میں
اُصل ہوا تو حبشی اپنے چھوٹے چھوٹے فیڑوں کے ساتھ کھیلے (یعنی کرب و کھائے)۔ وہ
آپ ﷺ کی تشریف آوری پر مسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ جب رحمتِ عالم ﷺ بنونجار
کی بیچوں کے قریب سے گزرے تو وہ گاردی تھیں:

نعلن جوار من بنی النجار

یا حیداً محمد ﷺ من جوار

ہم بنونجار کی بیچیاں ہیں اور مبارک ہیں محمد عربی ﷺ جیسے پاویں۔

آنحضرت ﷺ نے ان کے اظہارِ عقیدت کے جواب میں فرمایا:

”اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں اور تم میرے الخاف و
عنایات کا مرکز اولین ہو۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب آفتابِ نبوت و رسالت ﷺ نے

الحقِ مدینہ منورہ پر طلوع فرمایا تو عورتیں، بچے، بیچیاں یہ اشعار گارہے تھے:

طلع البدر علينا من ثبات الوداع

وجب الشكر علينا ما دعا الله داع

ترجمہ: ہم پر بدر منیر و داع کی گھائیوں سے طلوع ہوا ہے لہذا ہم پر اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر یہ ادا کرنا واجب و لازم ہے جب تک کوئی بھی دعا کرے دالا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے گا (یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادا ہے شکر عرض ہے)۔

یہ لفظ مصوم، کم سن بچوں اور بچیوں کی زبان پر (بدر منیر) کیا خوب آیا اور اس کی تشریح کہ انھوں نے بدر منیر کیوں کہا اور کیا مفہوم لیا، یہ بھی وہی جانتے تھے اسی لیے اس ظہار کا رحمت نے عرض کیا:

وہ طلع، وہ بدر علیا کے نئے

کہاں ہم، کہاں وہ شامے محمد ﷺ (ادیب)

آئینہ دار بد تو مہر است

شان حق آشکار ز شان محمد ﷺ است (عالم)

شان حق آشکار ز شان محمد ﷺ است:

غالب کہتا ہے کہ حق تعالیٰ کی شان حضور رحمت للعالمین ﷺ کی شان سے آشکار ہے۔ غالب جب کوئی فلسفیانہ خیال پیش کرتے ہیں تو دلیل ضرور لاتے ہیں، وحدت الوجود کا فلسفہ ہو یا وحدت الشہود کی بات ہو مرگ و حیات کا فلسفہ ہو یا خوشی اور غم۔ مثال کے طور پر:

مشکلیں اتنی ہیں مجھ پر کہ آسمان ہو گئیں

یہ بات کچھ عجیب ہی معلوم ہوتی ہے کہ مشکلیں زیادہ ہوں تو تکلیف اور بوجھ ہی جاتی ہے یہ آسان کیسے ہو سکتی ہیں لیکن اس شعر میں وہ پہلے دلیل پیش کرتے ہیں:

رنج سے خوش ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج

مشکلیں اتنی ہیں مجھ پر کہ آسمان ہو گئیں

بسا آپ نے کیسی مضبوط دلیل پیش کی ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں:

دل ہر قطرہ ہے ساز انا بھر

ہم ان کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا

منصور حلاج نے بھی یہی کہا تھا جو غالب کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، کون ہیں؟ سمندر سے قطرے کو جدا کر دیں تو وہ سمندر نہیں کہلاتا ہے اسے قطرہ کہتے ہیں لیکن اگر اس قطرے کو واپس سمندر میں ڈال دیں تو پھر آپ اسے قطرہ نہیں کہتے۔ سمندر کہتے ہیں تو سمجھیے کہ اس سے نکل کر جدا ہو گئے تو اب قطرہ کہلائے، واپس مل گئے تو پھر سمندر ہیں۔ دراصل ہمارا (قطرے کا) دل "میں سمندر ہوں کا اشارہ ہے" اس لیے ہم ان کے ہیں، ہمارا کیا پوچھتے ہو۔

یہی فلسفیانہ اندازِ بحث کہ شرع میں ان کا ادل تا آخر ہے۔ ایک مصرعے میں دلیل ہے دوسرے میں خیال ہے۔ مابتاب در حقیقت آفتاب کے بد تو کا آئینہ دار ہے، آفتاب سے نظریں ملانا ممکن نہیں (جیسا کہ شمس الضحیٰ کی تشریح میں گزرا) اب آفتاب کا بد تو مابتاب میں اس طرح ہے کہ اس بد تو کو دکھا جا سکتا ہے۔ مابتاب نور آفتاب کو متعارف کرا دے اس لیے شان حق تعالیٰ شان جناب محمد ﷺ سے آشکار ہے۔

لفظ بدر الدہی کی ایسی فلسفیانہ اور مدلل تشریح فرمادی ہے لیکن اب ہم چودھویں کے چاند کی طرف آتے ہیں۔

لفظ طہ کی تشریح:

مفسرین قرآن نے اس لفظ طہ کی بابت جو مختلف آراء پیش کی ہیں ان میں سے ایک معنی "چودھویں کا چاند" بھی ہے لیکن ہم آپ کی خدمت میں صرف ایک ہی رائے پیش نہیں کریں گے بلکہ آپ کے ذوقِ مطالعہ کے لیے جو کچھ ہماری تحقیق میں کیا پیش کرتے ہیں۔ شیخ سعدی دہلی نے کیا خوب فرمایا:

ترا عجز لولاک حکمیں ہیں است

شامے تو طہ دیکھیں ہیں است

علامہ فتح محمد تائب مفسر قرآن (خلاصۃ التفسیر) اس لفظ طہ کی تحقیق میں فرماتے ہیں:

علامہ سے پہلے اس کی قرأت پر بحث کی ہے کہ اسے کس طرح پڑھا جائے۔ اس اختلاف قرأت کو جس میں کبیر، ابو عمر، ابن کثیر، زجاج، جریر اور کسائی اہل لغات کی کلمہ کے بعد کہتے ہیں: کبیر نے محال میں کہا: یہ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے۔ بعض کے نزدیک اس کے معنی "یا رجل" ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں: یہ لفظ عبطی زبان سے ہے۔ ا۔ قنادہ کہتے ہیں کہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ عکرمہ نے کہا ہے کہ یہ حبشی ہے۔ اس نے علاوہ کبلی نے کہا: لغت تک ہے (حک ایک قبیلہ کا نام ہے)۔ قبیلہ تک اور قبیلہ مکمل، ان دونوں قبائل میں، طہ کے معنی "یا رجل" کے ہیں (جس سے اس ناچیز کو اتفاق نہیں) جیسا کہ مندرجہ بالا بطور میں "خلاصۃ التفسیر" میں بھی "یا رجل" ہے جس کے معنی "ا۔" "عخص" کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ بن عمرو سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ قبیلہ تک میں طہ "یا حبیبی" (اے میرے حبیب) کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور ﷺ کا اسم مبارک ہے۔ بعض نے کہا ہے طہ میں "ط" طہارت اور "ا" ہدایت کے لیے لیا گیا ہے، بطور رمز ذکر ہوا ہے جس کے معنی:

یا طاهر من الذنوب یا ہادی الخلق الیٰ علام الغیوب۔

اے گناہوں سے پاک اور اے خلق خدا کے رہنما۔ (قرطبی)

علامہ نظام الدین غیشپوری اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حساب جمل سے "ط" کا عدو نو کا ہے اور "ا" کا عدو پانچ کا ہے جو مل کر چودہ ہوتے ہیں جس کے معنی ہیں "چودھویں کے چاند"۔ اصل عربی مہارت، دیکھیے:

"الطاء تسعة فی الحساب والهاء خمسة ومعناها یا ایہا الیلد۔"

علامہ آلوسی بغدادی جویشیہ فرماتے ہیں (غیشپوری کی توجیہ کے حوالے سے):

"فکانہ قبل یا یلد سماء عالم امکان۔"

(اے عالم امکان کے آسمان کے ماہ تمام، اے قلب وجود کے چودھویں کے چاند)

(روح المعانی آلوسی بغدادی وراثیہ)

اورہ طہ کی تفصیلی بحث:

ان تمام توجیہات میں جو سب سے زیادہ قرآن اعتبار ہے وہ حضور نبی اکرم ﷺ کا خطاب ہے جس کے حق میں مندرجہ بالا بطور میں یا رجل (اے شخص)، یا حبیبی (اے میرے حبیب)، طہارت و ہدایت ان تمام کی نسبت پر غور فرمائیے اور اگر پھر ایسا ہوتا کہ یہ خطاب کسی اور سے ہوتا تو یہاں تو براہ راست اپنے محبوب ﷺ سے ہو رہا ہے اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے محبوب ﷺ سے جب بھی خطاب ہوا "اے عخص" یا رجل، کہہ کر بھی نہیں ہوا بلکہ شفقت و محبت میں ڈوبے الفاظ سے۔ عربی زبان کا سب سے ارفع و اعلیٰ معیار قرآن کریم ہے، فصاحت کے تمام اعلیٰ اصولوں کی رہنمائی قرآن ہی ملتی ہے۔ موقوفے اور گل کے اعتبار سے نیز شخصیات کے فرق کے ساتھ خطاب کا فرق من کلام کا بہترین نمونہ ہے ممکن ہے کوئی صاحب خطاب کا کوئی اور حوالہ دیں جیسا کہ اہل کتاب یا دیگر مواقع پر مختلف انداز ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کرم ﷺ کو حق کے لیے کسی بھی قسم کی مخاطب نہیں فرمایا۔ سورہ طہ میں خاص عنایت و شفقت کا ہی پہلو ہے کیوں کہ اس کی ابتدائی آیات میں آپ ﷺ کو تسلی دی جارہی ہے یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب ﷺ کو بے حد پریشان اور آزرده دیکھا تو ان کی تسلی کے لیے سورہ طہ نازل فرمائی۔ ان آیات کی شان یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ عمر میں تلوار لے کر اللہ کے محبوب ﷺ کا قصہ قلم کرنے (نمود باللہ) کے ارادے سے غنیمت و غضب میں گھر سے نکلے تو راستے میں اپنے بہن بھونکی کے مشرف بہ اسلام آنے کی خبریں کر اس طرف مڑ گئے۔ ان کے گھر پہنچے، جوش غضب میں بہن فاطمہ اور بنوئی کو مار مار کر بولہاں کر دیا، پھر کمر کیا: اچھا سا دھم کیا پڑھتے ہو؟ تو بہن نے بھائی سے کہا: پہلے غسل کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غسل کیا تو آپ بنوئی کی ہمیشہ فاطمہ نے سورہ طہ کی آیات تلاوت فرمائیں جس سے پھر کو سو مہلک بنا دیا اور آپ سیدھے ہادی برحق کے در اقدس پر پہنچ کر مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ اقبال رضی اللہ عنہ نے اسی واقعے پر کہا:

نمی دانی کہ سوز قرأت تو

دگرگوں کرد تقدیر عمر رضی اللہ عنہ را

کھار نے دشمنی کی انتہا کر دی تھی، دل آزادی میں کوئی حربہ نہیں چھوڑا، بہت ترابی، بدزبانی، الغرض آپ ﷺ انتہائی حزن و ملال میں گرفتار تھے۔ راتوں کو اتنی مہارہ کہتے کہ قدم مبارک سٹوڑم ہو جاتے۔ اس حال میں اپنے محبوب ﷺ کو دیکھ کر آپ کریم کو بے حد پیارا اور نہایت شفقت و محبت سے خطاب فرمایا:

مَا أَتَيْتَنَا عَلَيْكَ الْفُتْرَانُ يَسْفُكُ

فُتْرَانِ کریم نے آپ ﷺ پر یہ قرآن کر آپ ﷺ شفقت میں پڑیں۔

قرآن کریم میں جب بھی اللہ جبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیبِ کرم ﷺ کو مخاطب فرمایا ان خطابات میں جو لہجہ رہا ان میں زیادہ پیار و شفقت لیے ہوئے سورہ طہ میں ہے اس لیے ”یا رسل“ (اے مھض) کا مفہوم یہاں نہیں لیا جاسکتا، پھر طہ و مخاطب و اوقات کے خلاف جاتا ہے۔ البتہ علامہ آوسی بغدادی بیہوش کی بات سے دل کو سرور حاصل ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ شعر اے آپ ﷺ کو طہ کہہ کر اپنے شعر کے شبتان میں چودھویں کے چاند سے روشنی بڑھائی۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: چاندنی رات تھی، حضور ﷺ حلقہ حراد میں لیٹے ہوئے تھے۔ میں بھی چاند کو دیکھا اور کسی حضور اقدس ﷺ کے چہرہ انور کو۔

فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ

بالآخر میرا فیصلہ یہی تھا کہ حضور ﷺ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔

(ترمذی شریف، مشکوٰۃ ۵۱۸)

یہ مشہور روایت ہے جسے تمام سیرت نگار حضرات تحریر کر چکے ہیں لیکن ہمارا موضوع ”بدر الدینی“ ہے جس کا اس روایت سے ہم تعلق ہے اس لیے ہم یہیں کر رہے ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں چرخہ رات رہی تھی اور حضور اکرم ﷺ میرے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے جوتے کاغذ رہے تھے (بیوندگار ہے تھے)۔ آپ ﷺ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے تھے جن سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ اس حسین منظر نے مجھ کو چرخہ کاتے سے رک دیا۔ بس میں آپ ﷺ کو دیکھ رہی تھی کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”عائشہ! تجھے کیا ہوا؟“ میں نے عرض کیا کہ آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے

ہیں جو نور کے ستارے معلوم ہوتے ہیں، پھر کہا:

وَلَوْ أَنَّكَ ابْنُ كَبِيرٍ الْهَيْلِيُّ لَعَلِمَ الْبُكَ أَحَقُّ بِسَعْرِهِ حَيْثُ يَقُولُ
ترجمہ: اگر ابوبکر بڈی (عرب کا ناسور شاعر) آپ ﷺ کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو یقین کر لیتا کہ اس کے شعر کا مصداق آپ ﷺ ہی ہیں۔

پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ابوبکر بڈی رضی اللہ عنہ کا یہ شعر سنایا:

وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى اسْتِرَةِ وَجْهِهِ

بَرَقَتْ بِرُوقِ الْعَارِضِ الْمَهْمَلِ

ترجمہ: جب اس کے روئے مبارک کو دیکھتا ہوں تو اس کے رخساروں کی چمک مثل بلال نظر آتی ہے۔

(ابن مساکر، ابویعیم، طبعی، خطیب، زرقانی علی السواہب جلد چہارم، ص ۲۲۵)

مختصم کاشانی نے اپنے شعر میں بالکل اچھوتا خیال پیش کیا ہے۔ ایسے شعر مشکل نظر آتے ہیں، کہتے ہیں:

مگر ماہ در زوخت بختانت نظر کند

چشمش بدوں کند بسر خنجر آفتاب

ترجمہ: اگر چاند آپ ﷺ کے رخ انور پر بختانت سے نظر کرے یعنی رخ انور سے حسن چہرے تو آفتاب خنجر شاعر سے اس کی آنکھ کال لے گا۔

بعض شعراء کمال فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بات اچھوتے خیال کی نکل آتی اس

لیے یہاں امیرینائی بیہوش کا شعر پیش کرتا ہوں، دیکھیے کیا خیال باندھا ہے:

عشقم پر سنگ اسود اور فائقے سے عشقم خالی

ہوا ثابت کہ کعبہ بھی مقلد ہے محمد ﷺ کا

خاندہ کعبہ اندر سے خالی ہے۔ اسے عشقم رسول ﷺ سے تشبیہ دی ہے اور چونکہ آپ ﷺ فائقے کے سبب اکثر پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے حجر اسود کو بھی تشبیہ امیرینائی نے دی ہے کہ کعبہ نے یہ ثابت کر دیا کہ اس نے اللہ کے محبوب ﷺ کی تقلید میں یہ کیا ہے۔ سبحان اللہ! آئیے حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے عرض کریں کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟

جواب آتا ہے:

مَنْ يَسِدْ فِي الْبَيْتِ الْبَيْتِ جِبِينِ

يَلْجُ مِثْلَ مَصْبَاحِ الدُّجَى الْمُنَوَّقِ

ترجمہ: جب اندھیری رات میں آپ ﷺ کی پیشانی
ظاہر ہوتی تو تاریکی کے روشن چراغ کی مانند چمکتی۔

(زکات فی علی المواعظ جلد چہارم ص ۹۱)

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا سرت استنار
وجهه حتى كانه قطعة من القمر۔

(بخاری شریف)

ترجمہ: جب حضور ﷺ شاداں ہوتے تو آپ ﷺ کا چہرہ ایسا منور ہو
جاتا کہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا۔

کیسے نبیال ہو مرتبہ عالی وقار کا

لاؤں کہاں سے ڈھنگ میں پردہ رگڑ کا

(ادیب رائے پوری)

اگر در نطق گویم تا قیامت

نبیام گفت یک وصف تمامت

(عطار ہمدانی)

صَدْرُ الْعَلِی

طیور فکر فضا ہائے نیلگوں میں اڑے
مگر مشاہدہ حیراں درود قیاس میں ہے

صَدْرُ الْعُلَى

اں اویج تک نہ جائے گی بہشتی شعور کی:

اس فطر و جود کی بلندی، اویج قلبِ نہات، نور ازل، چراغِ ابد، مسندِ نشینِ سخن اور
مل جاکو خالقِ حقیقی نے بلند یوں کا صدر نشین بنایا۔ درودِ نسا ج نے اس بلندی کے
صدرِ اعلیٰ کا تاج سجایا۔ جو علوئے مراتب میں وہ بیان سے باہر ہیں، لفظ و معنی میں وہ
انہیں کہتے۔ پھر یہی دوسہارے ہیں۔ لفظ و معنی کے بعد انسان کیا لکھ سکتا ہے لیکن جو
کتاب کر سکتا ہے وہ اپنی جگہ لا جواب کر سکتا ہے۔ صدرِ اعلیٰ میں جامعیت معنی بھی ہے اور
انصارِ الفاظ کا کمال بھی۔ ابھی تو قرآن ہی کو مکمل طور پر سمجھ نہ پایا کہ ہر لفظ کے اسرار
واقف اسرار بتائے تو معلوم ہو۔ وہ لوگ، جو رات دن قرآنِ کریم کی آیات پر غور کرتے
ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر سے (آیات سے) تجاہات اٹھاتا جاتا ہے۔ ایک واقعہِ معراج ہی ایسا
ہے کہ چودہ سو برس سے زپرِ بحث آ رہا ہے، سورہ اسرئی اور سورہ الذہم کے چروں سے
عشرین و تحقیقین طلب اٹھانے میں آج تک مصروف ہیں۔ شافعِ عشر، لولاک، لماء، صاحب
الہد، خاتم النبیا، اور کتنے اعزازات و مقامات ہیں جو سر بسہ راز ہیں۔ اسی لقب کی
قدردانی اور اس ذریعہ کی سارے جہاں پہ سائبانی عقل و خرد کی حیرانی بنی ہوئی ہے۔

حضرت خواجہ فرید الدین عطار رومیؒ تو فرماتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ شش کا ہے، ان
طاہری آنکھوں سے نہ ان کا رُب زبیا دیکھا جاسکتا ہے نہ انہیں سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ
فائناتِ حسن ہیں یا حسن کائنات؟ اور جس کو چھٹی گہری نظر ملی وہ زیادہ حیران ہے۔
اقبالِ رُفیعہ اس کے لیے دلِ مینا کی غلب کرتے ہیں۔ فیضی سمجھاتا ہے کہ جس کا ظاہر خاک کی

ہے اس کی ادب منزل مقام عرض ہے جو زمینیں بنائے اقدس آچکا ہے۔ ظاہر ان کا انہی
ہے، ہاں کتاب خاندہ در دل ہے۔ یہ سارا علم اسی انہی سے آلتساب فیض ہے جس کے لیے
تآانی نے کہا:

فیاض و فیض، علے و معلول، نور و نعل
نفاش و نقش، و کعب و خط، ہانی و بناء
معنی و لفظ، مصدر و مشتق، مناد و حرف
بین و اثر، عیان و خبر، صدق و افتراء

جہاں وہ مقصد علم ہے وہاں وہ عالم مقصود بھی ہے۔ علم القرآن کی درس گاہ میں،
عالم ہے اور خاتماہ رحمن میں وہ صوفی ہے۔ ازل تا ابدت نے خواہنگی دو عالم اخص بخش ہے۔
جگر مراد آبادی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ عقل بھلا وہاں کی خبر کیا لائے گی ابھی تو عشق بھی
وہاں نہیں پہنچا۔ یہ ذکر و فکر و مراقت اس کی تلاش میں سب نارسیدہ ہیں۔ اقبال بھتیجہ نے
کہا کہ وہ فخر کوئین کا دریا چہ ہیں۔ تمام عالم بندگان کے لیے خواہنگی ان کا علوئے مرتبت
ہے۔ تو تو علم اس کے وقت سے آگاہ ہے، کب سے ہے اور کہاں تک ہے؟ اور مذہبی
عقل کو اس کی خلوت میں راہ ہے۔ ہر کوئی خسرو نہیں جو ان کی محفل میں، جہاں میر جلال
رہ پھر محمد مصطفیٰ ہو، جا بیٹھے۔

تینیس سالہ زندگی میں جو انقلاب آپ مصطفیٰ نے برپا کیا نسل انسانی پر آپ مصطفیٰ کا
یہ عظیم احسان ہے اور نسل انسانی کی بھلائی کے ساطے آپ مصطفیٰ نے جس مقصد کے لیے یہ
انقلاب برپا کیا ہمیں اپنے کردار کو اس سانچے میں ڈھالنا ہے، ان کی رضا کے لیے کہ ان
کی رضای خدا کی رضا ہے:

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم
خدا چاہتا ہے رضا کے محمد مصطفیٰ

حضور مصطفیٰ کے اختیارات خاص:

جو کچھ ہمیں ان سے ملا اس کو اپنی زندگی بنائیں، ہر سانس ان کا ذکر کرے، دل و

مال ان کی خوشبو سے معطر رہیں۔ ہاں یہ کوشش، کہ ان کی حقیقت اور علوئے مرتبت کو
ہم، یہ ممکن نہیں۔ احادیث نبوی مصطفیٰ کا ذکر تو سب کرتے ہیں لیکن اس پر غور کوئی کوئی
۲۔ خداوند قدوس نے، جو مالک و بخار کل ہے، اپنے محبوب مصطفیٰ کو جو اختیارات
ملائے کہ شریعت کے احکامات کو، جب آپ مصطفیٰ نے چاہا، اپنی مرضی سے تبدیل کر
ا۔ بلا سخت جملہ کہہ گیا ہوں: "اپنی مرضی سے" لیکن تمام احادیث پر نظر ڈالیں کہ رب
کہے کیسے اختیارات سے نوازا تو حیرت ہوتی ہے، عقل و دعو کے تمام پیمانے یہاں آکر
اس کی مانند ٹھمدہ ہو جاتے ہیں۔

حضرت براہ رحمہ بن عازب سے روایت ہے کہ ان کے مامول ابو بردہ، ابو ہریرہ، ابن نیاز
۱۔ نماز عید سے پہلے قربانی کر لی۔ جب معلوم ہوا کہ فی نہیں، عرض کی: یا رسول اللہ مصطفیٰ،
۲۔ میں قرچکا، اب میرے پاس چہاہ کا بکری کا بچہ ہے۔ حضور اکرم مصطفیٰ نے فرمایا:
"اس کی جگہ اسے کر داور ہرگز اس عمر کی بکری اس کے بعد دوسروں
کے لیے کافی نہیں ہوگی۔"

اجعل مکانہ و لمن یجزی عن احد بعدک۔

(ارشاد الساری شرح بخاری)

یعنی نبی کریم مصطفیٰ نے ایک خصوصیت ابو بردہ، ابو ہریرہ کو بخشی جس میں دوسرے کا
۱۔ نہیں۔ اسامہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ان کے پہلے شوہر جعفر
۲۔ کا رہا، شہید ہوئے سید عالم مصطفیٰ نے ان سے فرمایا:

تسلی لثام اصنعی ماشئت۔

"تین دن گھارے الگ رہو پھر جو چاہو کرو۔" (طبقات ابن سعد)

یہاں دیکھیے کہ آپ مصطفیٰ نے اس عزم سے استثناء فرما دیا کہ عورت کو شہر پر چار
۱۔ دنوں سوگ واجب ہے۔

ابن مسکن میں ابو نعمان ازہی سے مروی ہے: ایک شخص نے ایک عورت کو بیٹام
۱۔ لاج دیا۔ سید عالم مصطفیٰ نے فرمایا: اس کا مہر ادا کرو۔ اس شخص نے عرض کی: میرے پاس
۲۔ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ نے فرمایا:

اما تحسن سورة من القرآن فاصلاحها السورة ولا يكون لاحد بعدك مهرا
ترجمہ: کیا تجھے قرآن کی کوئی سورہ نہیں آتی۔ وہ سورہ سکھانا ہی اس کا مہر
کرا اور تیرے بعد یہ مہر کسی اور کو کافی نہیں۔

سونا پہننے کی خصوصی اجازت:

ان احادیث کی تعداد کافی ہے، جو شرط ہے اور محبت کا جذبہ لازم ہے۔ ہمارے
مکمل پہ اپنے رب کی کیا مہر یا نیاں ہیں کہ حکم شریعت خاص فرمادیا کسی کسی کے لیے،
پھر وہ صرف انہی کے لیے رہا جس کو اجازت مرحمت فرمائی۔ آپ ﷺ کا ہی یہ حکم تھا کہ
مرد کو سونا پہننا حرام ہے اور آپ ﷺ ہی کا وہ حکم خاص بھی تھا کہ جب ایران فتح ہوا،
امیر المومنین ستیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سمرات بن مالک کو سونے کے کنگن پہنائے
کیوں کہ پیش نگاہ ایک حکم خاص تھا جس میں حضور ﷺ نے فرمایا تھا:

كسفت بیک اذا لبست سؤلر كسریٰ۔

ترجمہ: وہ وقت تیرا کیسا ہوگا جب تجھے کسریٰ (بادشاہ ایران) کے کنگن
پہنائے جائیں گے۔

کیا شان عظمیٰ ﷺ ہے کہ جہاں چاہا اختیار خاص سے شریعت کے طے شدہ
امر کو چمک چمکنے میں تبدیل کر دیا۔ اب تلاش کرتے رہیے۔ متغایا تو ایلات پیش پیچھے کر
حقیقت پھر بھی قلاب میں رہے گی۔

حضرت براء رضی اللہ عنہ بن عازب کا واقعہ بھی ایسا ہی ہونگا دینے والا ہے۔ حضور رحمت
للعالین ﷺ نے حضرت براء رضی اللہ عنہ بن عازب کو سونے کی انگشتری اپنے ہاتھ سے پہنائی۔
جب کوئی ردا بت کرتا کہ تم سونا کیوں پہنتے ہو تو حضرت براء رضی اللہ عنہ بن عازب فرماتے: جے
میرے آقا ﷺ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پہنایا میں اسے کیسے اتار دوں۔ عربی میں
حدیث کا متن طویل ہے، یہاں بھی کسریٰ کے کنگن کی طرح سونے کی انگشتری کے استعمال
سے حضرت براء رضی اللہ عنہ بن عازب کو مستثنیٰ قرار دیا۔ کیا کسی نے ﷺ اور رسول ﷺ کو یہ مقام
بلند عطا ہوا؟ یہ تو دیگر امور تھے، آئیے نماز کے معاملے میں دیکھیے۔ احادیث مشہورہ میں
نماز عصر کے بعد (عصر کی نماز ادا کر لینے کے بعد) مغرب کی اذان سے پہلے نماز کی

حدیث فرمائی۔ اس حکم کی حدیث خود ائمہ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرمائی
جو ستیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ
ہاں اور صحیح مسلم میں ہے لیکن بایں ائمہ المومنین رضی اللہ عنہم عصر کی نماز کے بعد دو رکعت
نماز کا کرتی تھیں۔

علامہ فرماتے ہیں یہ ائمہ المومنین رضی اللہ عنہم کی خصوصیت تھی کہ ستیدنا عالم ﷺ نے ان
سے لیے جایز فرمادیا تھا۔

فانه الامام الجليل حاتم الحفظ السوطي في
المودج اللبيب ثم الزرقاني في شرح المواهب

ثميه زده شرح در جنابوں
جل الله ائمتين طنائوں
(ناتانی)
حب الله ائمتين کی طنائوں کے ساتھ شریعت آپ ﷺ کی بارگاہ میں ثمیہ زن ہے۔

توئی مختار کل آنرڈوں
کہ حق بے غلطی کرو اختیار

(فرید الدین عطار روضیہ)

خدا سے ہم کلامی پر ستید سلیمان ندوی رضی اللہ عنہ کا تبصرہ:

میں صدر اعلیٰ کے مضنون کو، جہاں فکر انسانی نارسا ہے، علامہ ستید سلیمان
ندوی رضی اللہ عنہ کی اس عبارت پر شتم کرتا ہوں جس میں وہ مکالمہ الہی کے در پر عنوان پہلے قرآن
کا حوالہ پیش کرتے ہیں:

تسا كان ليشف آني يخطبني الله اذ دخبنا اذ جن فزاعني جعاب
اذ يابيل ترشونك فيؤذني يؤذني خاتيشاء اذ اذ غل حليم

(سورہ شوری: آیت ۵۱)

ترجمہ: اور کسی بشر کی تاب نہیں کہ خدا اس سے وہ بد کلام کرے لیکن وحی
کے ذریعے سے یا پردے کی آؤ سے یا کہ وہ کسی قاصد کو بھیجے جو اس کے

نکم سے، جو کچھ وہ چاہتا ہے، پانچا دیتا ہے۔

(سیرت النبی ﷺ جلد سوم، ص ۱۲۶)

اتنا سب کچھ ”مکالمہ الہی“ کے ضمن میں تحریر فرما کر پھر یوں بھی لکھتے ہیں:
 ”حضرت ﷺ کو مکالمہ الہی کے ان تینوں مذکورہ بالا طریقوں سے خدا کی ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے بلکہ واقعہ معراج میں وہ مرتبہ بھی پیش کیا جہاں صلیب و محبوب ﷺ کے درمیان قاصد و پناہ برسرے سے بیگانہ تھے، جہاں زمان و مکان اور جلوہ و نگاہ کی حرکت بھی کُل گنجائی تھی۔ جہاں مذکورہ مینا تھا نہ دشت و سینن تھا نہ غل و ادوی۔ صبت سرمدی سامعہ نو از حسی اور حقیقت محمدی ﷺ سامع: فیا وحسی الہی ما عہدہ ما اوحسی۔“ - پھر اس نے اپنے بندے سے چپ چپ باتیں کیں۔

مولانا جامی بریلیوی اس منظر کو یوں پیش کرتے ہیں:

شنید آں کہ کاسے نے آواز
 معانی در معانی، راز ہا راز

یعنی اس مقام پر آپ ﷺ نے جو سنا وہاں آواز کے سہارے نہیں تھے اور گفتگو معانی در معانی تھی جو راز ہی راز تھا۔

ان احادیث کی تعداد میرے اندازے کے مطابق تیس یا پچاس سے زائد ہے۔ آپ کا ذکر مطالعہ تلاش کر سکتا ہے۔ البتہ کوئی گمان اختیار بات نبوی ﷺ پر گزرنے یا کوئی شبہ میں ڈال دے کہ حکم ربی اور مشیت الہی کے بغیر یا اس کے خلاف یہ کیوں کر ممکن ہے تو اس دوسرے کو آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دور کر لیجیے، جہاں آیت قرآنی نظر آجائے گی:
 وما یستطیع عن الہیوٰی اور ایک ہی لمحے میں وہ تمام دوسرے، جو پیدا ہوئے ہوں یا پیدا کیے گئے ہوں، کا فور ہو جائیں گے کہ یہ آیت ہرزہ راک تریاق ہے۔

جو احادیث پیش کیں، اور جو تعداد میں کثیر ہونے کے سبب پیش نہ کیں، ان کے معتبر ہونے اور ان کی حقیقت پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمہ اللہ کے یہ قیے، جو اس مضمون

۱۱ اُنکی حصہ ہیں:

”مشبہت حقیقۃ ذاتیہ مستظلة اللہ عزوجل کے لیے خاص ہے اور مشبہت عطائیہ نابع لمشبہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اپنے عباد کو عطا کی ہے۔“

عظمت مصطفیٰ ﷺ کے ضمن میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں کہ حقیقت محمدیہ عیسیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بقول خارجہ میں تحقیق تھی اور وصف اہل جنت خاتم النبیین والے وصف سے موصوف تھی اگرچہ جو وغضری کے لحاظ سے ظہور بعد میں ہوا۔ اور حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے جس میں حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس سوال کے جواب میں، علیحدہ علیحدہ، کہ حضور ﷺ! آپ ﷺ کب سے ثلوث ہوئے؟ کے ساتھ شرف ہو چکے تھے؟ جواب میں فرمایا صاحب لوفاک لعمانے:

”جب اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا فرمایا اور آسمانوں کی طرف قصد فرمایا اور ان کو سات طبقات کی صورت میں تخلیق فرمایا اور عرش کو ان سے قبل ایجاد فرمایا تو عرش کے پائے پر محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء لکھا (ﷺ) اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخر انساں پیغمبر ہیں)۔ اور جنت کو پیدا فرمایا تو میرا نام نامی جنت کے دروازے پر، اس کے درختوں کے پتوں اور اہل جنت کے نیملوں پر لکھا حالانکہ ابھی آدم علیہ السلام کی روح و جسم کا باہمی تعلق نہیں ہوا تھا۔ پس جب ان کی روح کو جسم میں داخل فرمایا اور زندگی عطا فرمائی تب انھوں نے عرشِ عظیم کی طرف نگاہ اٹھائی تو میرے نام کو عرش پر لکھا دیکھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے انھیں بتایا کہ یہ تمہاری اولاد کے سردار ہیں۔ جب ان کو شیطان نے دھوکا دیا انھوں نے بارگاہ الہی میں توبہ کی اور میرے نام سے ہی شفاعت طلب کی یعنی اس کو وسیلہ بنایا۔“

(تہذیب حدیث، بحوالہ الوفاء باحوال مصطفیٰ، امین جوزی بریلیوی)

حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، بن عباس سے ”ہل مرفوع روایات اور علی الخصوص ”تردی شریف“ جیسی کتاب سے منقول روایت کی

صحت میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا سوال اور سوال عالم مکمل کا جواب نقل فرمایا۔ اگر ان کے نزدیک حضور مکمل کا وجود عالم حاضر کے طور سے نقل نہیں تھا تو صحابہ کرام علیہم السلام کا سوال کس وقت آنحضرت مکمل کا جواب غلط (ضعوف باللہ من ذالک)۔ تو حالہ ماننا پڑے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے نور فرست سے یہ سمجھ لیا تھا کہ جس ذات القدس نے عالم حاضر میں نمودار ہونے کے چالیس سال بعد اعلان نبوت فرمایا وہ نبی مکمل نہ اب بنے ہیں اور نہ ہی چالیس سال قبل وجود میں آئے ہیں بلکہ وہ موجود بھی پہلے سے ہیں اور شرف نبوت سے شرف بھی پہلے سے ہیں اور حضور مکمل نے ان کی تائید اور تصدیق فرما کر اپنے علوئے مرتبت اور اپنی شان و مقام کی وضاحت فرمادی ہے کہ میں اس وقت سے موجود ہوں جب کہ ابو البشر علیہ السلام کا وجود نہیں تھا اور صرف موجود ہی نہیں تھا بلکہ تاریخ نبوت اور ملت رسالت بھی زینت بن گئے ہوئے تھا۔

اکثر محققین اسے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ بات اللہ کے علم میں تھی اس وقت جب کہ عرش ہوا آدم علیہ السلام کسی کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، جس کا ذکر نبی کریم مکمل فرمایا۔ گویا آپ مکمل کے وجود نہیں بلکہ آپ مکمل کے وصف کی خبر رکھتا تھا یعنی علم ہادی میں تھا۔ لیکن یہ اعتراض اس لیے درست نہیں کہ اول یہ اس لیے ممکن نہیں کہ علم ہادی تعالیٰ میں صرف حضور رحمت للعالمین مکمل کی واحد ذات ہی نہیں سارے نبی وصف نبوت کے ساتھ ازاں متصف تھے۔ اس طرح آپ مکمل کی تخصیص نہیں اور نہ ہی اولیت کی کوئی وجہ اور فائز اس لیے باطل ہے کہ اگر آپ مکمل کا وصف نبوت سے متصف ہونا اس وقت ہادی تعالیٰ کے علم میں حقیق ہوا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق شروع ہو چکی تھی تو اس سے قبل اللہ رب العزت کا، العباد بالہ، اس علم سے خالی ہونا لازم آئے گا۔ تمام محدثین، ائمہ کرام، محققین، صوفیاء، مشائخ اس پر ہی متفق ہیں کہ حقیقت محمدیہ مکمل حضرت ابو البشر علیہ السلام سے بہت پہلے حقیق تھی وصف نبوت ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین والے وصف سے موصوف تھی۔ اعلیٰ حضرت دہلیہ فاضل بریلوی نے اسی کو اس طرح بیان فرمایا:

وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو
جان ہیں وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے

آخری بات یہ کہ حضرت ابو البشر علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے اولاد میں علوئے مرتبت کے موضوع پر بحث چھیڑ گئی اور وہ گروہ بن گئے۔ بعض حضرت آدم علیہ السلام کو، بعض ملائکہ کو تمام مخلوق سے زیادہ عزت و کرامت کا مالک مانتے تھے۔ جب وہ حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی بحث کا ذکر کرنے آئے تو آپ (ابو البشر علیہ السلام) نے فرمایا:

”جب رب کریم نے میرے اندر روح پھونکی اور وہ ابھی میرے قدموں تک نہیں پہنچی تھی کہ میں اٹھ بیٹھا، عرش الہی پر بے شکست ہوا۔ میں نے اس میں حمد (تکبیر) رسول اللہ (کلمہ ہیا) دیکھا لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے مکرم و معظم وہی ذات اقدس ہیں۔“

(امام عبدالرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ از الوفاء باحوال مصطفیٰ مکمل)

الطائر شاعر گھنوی مرحوم نے فرمایا تھا:

میرے آقا مکمل کی ہے شان سب سے الگ
رسل پر جیسے قرآن سب سے الگ

انبیاء کرام علیہم السلام میں باعتبار مراتب و تفاعیل سید عالم مکمل کے بلند درجاء و مراتب کی مثال اس شعر میں بہترین پیش کی گئی ہے۔ ”آئیے“ صدر اعلیٰ، کسی روشنی میں اس پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ لفظ طائرانہ اس لیے کہا ہے کہ تفصیل میں اگر جا میں موضوع کی طوالت ایک مکمل کتاب کی متقاضی ہوگی۔

حق سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام میں آپ مکمل کو افضل الانبیاء قرار دیا تو اس کا سبب یہی ہے کہ جمیع الانبیاء علیہم السلام کے خصائص اور شرف ذات و الصفات میں وہ برتر ہے۔

”مرت آدم علیہ السلام اور افضل الانبیاء علیہم السلام“

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا جس

طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو معراج کی شب سید عالم ﷺ سے کلام فرمایا
 دویم فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا تو یہاں اِنشاء اللہ دستِ بختِ یسینوں پر
 السَّيِّئِ سے شرف فرمایا۔ وہاں فرشتوں نے صرف ایک بار آدم علیہ السلام کی تقسیم کی یہاں
 قیامت تک ملائکہ درود و سلام بھیجتے رہیں گے۔ یعنی فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ
 کرنے کا واقعہ ختم ہو چکا، یہاں فرشتوں کا عمل مسلسل جاری ہے اور جاری رہے گا۔

حضرت ادریس علیہ السلام اور افضل الانبیاء علیہم السلام:

اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے فرمایا:

ذُرْقَةُ مَحْبُورَةٍ لِيَا اِبْرَاهِيْمَ هَمَّ اَنْ يَكُوْنُ مَقَامُكَ فِي رَفْعَتِي خَشْيًا - اور سید عالم
 ﷺ کو قابِ قَوْسَيْنِ دُخَسْنِيْنِ اور مَکْرَاؤِ اَذْنٰی - یہ قرب کی کونکس ملا۔

حضرت نوح علیہ السلام اور افضل الانبیاء علیہم السلام:

حضرت نوح علیہ السلام نے نو سو برس تکلیف کی اور مشکل ایک سو تہی سے کم ایمان
 لائے۔ باقی نے انکار کر دیا جب کہ سید عالم ﷺ کو حضرت نوح علیہ السلام کے مقابل صرف
 تین سو برس تکلیف کے لیے ملے جس میں آپ ﷺ نے جو انتخاب برپا کیا اس کی نظیر تاریخ
 عالم میں نہیں ملتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوری قوم کے لیے بد دعا کی اور رحمت عالم ﷺ
 نے اس کے برعکس دعاے خیر فرمائی، حتیٰ کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: جب تک اس کا
 محبوب ﷺ ان کے درمیان ہے وہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور افضل الانبیاء علیہم السلام:

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظلیل بنایا اور آگ سے نجات کا شرف عطا
 کیا۔ ابو نعیم داہن ماجر نے عبد اللہ بن عمر بن العاص سے روایت کی، انھوں نے کہا
 کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 "اللہ تعالیٰ نے مجھے ظلیل بنایا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ظلیل بنایا تو میری منزل اور
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منزل جنت میں آگے سامنے ہے۔"

ایک اور روایت ہے، ابو نعیم نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، کہ میں

واللہ اعلم۔ سنا ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے دس سال سے پانچ دن پہلے فرمایا:
 "اللہ تعالیٰ نے تمہارے آقا ﷺ کو ظلیل بنایا ہے۔"

حضور نبی کریم ﷺ کا ایک واقعہ نہیں کئی واقعات ہیں جہاں آگ شعلہ ہو گئی۔
 اہل عمار بن لُحی کا واقعہ تفصیل سے تحریر کر چکا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ آپ ﷺ نے ایک
 صحابی جبریل کی دعوت میں جس روز مال سے طعمہ کے بعد اپنے دست مبارک صاف کیے وہ
 مال دھوا نہیں جاتا تھا بلکہ اگر وہ میلا ہو جاتا تو صحابی رسول ﷺ اسے آگ میں ڈال
 دیتے اور وہ میل نکلیں سے صاف ہو جاتا اور آگ اس ردال کو جلاتی نہ تھی۔

حضرت یوشع علیہ السلام اور افضل الانبیاء علیہم السلام:

حضرت یوشع علیہ السلام جب قوم جبارین سے جنگ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان
 ق میں آفتاب غروب ہونے سے رک دیا۔ جب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی
 نماز معروف ہوئی کہ حضور عالم ﷺ کی دعا سے ذبح ہوئے سورج کو واپس لایا گیا۔

حضرت داؤد علیہ السلام اور افضل الانبیاء علیہم السلام:

حضرت داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں کی تسبیح کا معجزہ دیا گیا جب کہ سید عالم ﷺ کے آگے
 انگریزاں بول اٹھیں اور مکمل طبعہ ستائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو پرندوں کی تسبیح کا معجزہ دیا تو
 نے عالم ﷺ کو تمام حیوانات کی تسبیح کا معجزہ عطا ہوا۔ اگر وہاں فلولہ کے نرم ہو جانے کا
 معجزہ دیا تو رحمت للعالمین ﷺ کو پتھروں اور چٹانوں کے نرم ہو جانے کا معجزہ دیا۔ خیال
 رہے کہ فلولہ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ آگ کی گرمی سے پگھل جاتا ہے جب کہ پتھر کسی
 آگ سے پگھل نہیں سکتا۔ پتھروں کے مختلف مواقع پر پگھل جانے کے واقعات کے لیے
 "فترات نبوی ﷺ کا مطالعہ کیجیے جن میں کئی واقعات تفصیل سے دیے گئے ہیں۔

اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام،
 حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے کرام کلیم السلام سے معجزات اور
 ان تمام کا شرف داعزاد حضور رحمت للعالمین ﷺ کے لیے اللہ نے عطا فرمایا جن میں
 سے بطور حالہ چند بیان کر دیے۔

حضرت جمال الدین سیوطی بذریعہ فرماتے ہیں:

”حضور ﷺ اس وقت بھی نبی ﷺ تھے جب آدم علیہ السلام آب و گل کے غیر میں تھے۔ جو شیطان انبیاء علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ نے لی اس میں آپ ﷺ مقدم تھے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آنستہ ہر پندہم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے حضور ﷺ ہی نے ”ہاں“ فرمایا۔ تمام کائنات کی تخلیق آپ ﷺ ہی کی وجہ سے ہوئی۔ آپ ﷺ کا اسم شریف عرش، آسمانوں، جنوں اور تمام چیزوں پر لکھا ہوا تھا جو عالم ملکوت، سموات میں ہیں۔ اور فرشتے ہر گھڑی جس کا ذکر کرتے ہیں وہ آپ ﷺ ہی ہیں، اور یہ کہ آپ ﷺ کا اسم شریف حضرت آدم علیہ السلام کے عہد میں اذانوں میں لیا جاتا رہا، اور ملکوت اعلیٰ میں آپ ﷺ کا ذکر ہوتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے آپ ﷺ کے لیے عہد کیا۔ اور کتب سابقہ میں آپ ﷺ کے لیے باریش دی گئیں، اور یہ کہ اساتذہ الہی میں سے ستر اسماء کے ساتھ آپ ﷺ کا اسم شریف رکھا گیا، اور یہ کہ قتل میں تمام انسانوں سے فائق تھے، اور یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن و جمال دیا گیا جب کہ آپ ﷺ کو تمام و کمال حسن و جمال عطا ہوا۔ ان تمام فضائل کا متعلق ہر شیخ نے احادیث میں ذکر کیا ہے۔

امام سیوطی بذریعہ نے فرمایا: جو بات کہ رسول اللہ ﷺ کے خصائص میں شامری جاتی ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ تمام خجرات و فضائل، جو جدا جدا ہر نبی علیہ السلام کو دیے گئے۔ وہ سب کے سب حضور اکرم ﷺ کو عطا ہوئے اور آپ ﷺ کے سوا کسی نبی علیہ السلام میں وہ جمع نہیں۔ اسی لیے مصنف درود نساج نے آپ ﷺ کے لیے ”صدر الخلق“ کا انتخاب کیا۔

اس اورج تک نہ جائے گی بہت شہوری

بالا ہے ہر خیال سے ہستی حضور ﷺ کی (ادیب)

دروود نساج میں خواصاف و کمال مصلوٰی ﷺ بیان ہوئے ہیں اور اس فقیر نے اس کی شرح میں جو کچھ بھی سہر قلم کیا حضور رحمت العالمین ﷺ کی ذات اقدس ان تمام سے اس درج بلند و بالا ہے کہ اس کا بیان ممکن نہیں۔ اپنے اس دعوے کی دلیل میں حدیثیں و متکثرین اسلام کے چند اقوال پیش خدمت ہیں۔ درود نساج کے الفاظ جن اوصاف کا

ہیں انہیں اپنی ناقص عقل کی کوششوں سے شمار آلود کرنے والوں کے لیے یہ اقوال (ابن ابی ہریرہ و عقیقہ کا ذریعہ ہیں۔)

ومن وصفه صلى الله عليه وآله وسلم فانما وصفه على سبيل التمثيل والمبالا بعلم حقيقة وصفه الماخلفه۔

ترجمہ: جس نے آپ ﷺ کے اوصاف بیان کیے ہیں بطور تمثیل ہی کیے ہیں ورنہ ان کی حقیقت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔

امام ابن تیمیہ نقیذی بذریعہ
(المواہب اللندی علی شانیہ احمدیہ ص ۱۹۰)

کائنات صفاتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الظاہرۃ لاندوک حافظہا۔

ترجمہ: آپ ﷺ کی صفات ظاہرہ کے حقائق کا بھی اور اک نہیں کیا جاسکتا۔

امام برہان الدین النجفی بذریعہ
(انسان العین جلد سوم ص ۳۳۳)

هذه النسيبهات الواردة في حقه عليه الصلوة والسلام النما هي على سبيل التفريب والتمثيل والا فذاته اعلیٰ۔

ترجمہ: اسلاف نے نبی کریم ﷺ کا جو تذکرہ کیا ہے یہ بطور تمثیل ہے ورنہ آپ ﷺ کی ذات اقدس مقام ان سے کہیں بالا تر ہے۔

امام قطبانی بذریعہ
(المواہب اللندی جلد اول ص ۲۳۹)

”مرا در تنگ در احوال و صفات ذات شریفہ و تحقیق اس حرمے تمام است کہ اس متشابہ ترین تشابہات است نزد من کہ تا وایل آن پنج کس جز خدا نماند و ہر کسے ہر چہ گوید بر قدر اندازہ ہم و دانش گوید و ابوبکر از ہم و

دانش تمام عالم برتر است۔ او برتر است کہ آید خیال۔ اور اپنا کہ
است، بجز خدا کہ خداوند چنانکہ خداوند چنانکہ باید جزوے کے بکناخت۔

ترجمہ: مجھے آپ ﷺ کے اوصاف و محاسن پر گفتگو کرتے وقت ہمیشہ
پچھچاہٹ محسوس ہوتی ہے کیونکہ میرے نزدیک وہ ایسے اہم ترین مشاہدات
سے ہیں کہ ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جس نے بھی
آپ ﷺ کی تعریف کی ہے اس نے اپنے فہم و دانش کے مطابق کی ہے
اور آپ ﷺ کی ذات اقدس تمام عالم کی ہم و دانش سے بالاتر ہے۔ وہ
اس قدر بلند ہے کہ خیال میں آتی نہیں سکتی بلکہ وہاں حالت یہ ہے کہ
حضور ﷺ کے سوا رب کی حقیقی معرفت کسی کو نہیں اور آپ ﷺ کی
حقیقت سے کما حقہ سوائے رب کے کوئی واقف نہیں۔

(شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شرح توح النبی ص ۳۴۰)

محدثین و معتبرین اور ائمہ اسلام کے بے شمار اقوال زریں سے یہ چند منتخب
حوالے پیش کیے۔

اردو شعر و نظم پر تنقید کرنے والے ڈاکٹر عبدالحق صاحب کے لیے بھی ان اقوال میں
رہنمائی ہے جو غیر تنقیدی ادب اور تنقیدی ادب کے اس فرق سے واقفیت کے بغیر تنقیدی اشعار پر
تنقید فرماتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک نازک بلکہ نازک ترین مسئلہ تنقید ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے
کی کوشش میں "تنقیدی ادب میں مشکلات اور مشکلات تنقید" کے عنوان سے، انشاء اللہ، اس نا
چیز کا مقالہ شائع ہو کر منظر عام پر آنے والا ہے۔

نُورِ الْهَدٰی

قبائے نور ہدایت جو شب پہ ڈال گئے
یہ داستانِ مسلمان درود تاج میں ہے

نُورِ الْهُدَى

• ایت بندگانِ خدا اور انبیائے کرام علیہم السلام :

ہادی اسے کہتے ہیں جس کا منصب جلیلہ ہدایت، بندگانِ خدا ہو۔ تمام بنی انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں میں اپنے اپنے عہد میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ ان انبیاء علیہم السلام کے واقعات قرآن کریم میں، کوئی واقعہ تفصیل سے اور کوئی آیت سے بیان ہو ہے۔ وہی الہی کے ذریعے رحمت للعالمین ﷺ کو ان آیات میں بیان جا رہا ہے گزشتہ امتوں کا احوال، ان کی بد اعمالیاں، پھر ان کی ہدایت کے لیے انہیں علیہم السلام و رسل علیہم السلام کا بھیجا جانا۔ اس کے باوجود ان کی نافرمانیاں اور آخر کار انہیں دوزخ و الجلال کا ہر جلال فیصلہ، عذاب کے ذریعے ان نافرمانوں کی آبادیوں کو نیست و نابود کر دینا جن میں یہ بصد نفرت و غرور، عجب تکبر بن کر اپنے اپنے ہادیانِ برحق کو چھلاتے، ان مذاہق اڑاتے۔ ان کی توہین کرتے اور یہ سمجھتے کہ ان کی پکار کرنے والا کوئی نہیں۔ قرآنی آیات کے ذریعے حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ کو ہدایت کی تاریخ بنا رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ﷺ سے جو یہ لوگ نافرمانی کر رہے ہیں آپ ﷺ انہیں یہ تمام واقعات دہرائیں تاکہ ان واقعات کو جن کر جو لوگ ہدایت کو قبول کر لیں وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، بت پرستی سے منہ موڑ کر معبود حقیقی کے آگے سر تسلیم خم ہو جائیں۔

سابقہ اُمم کے واقعات موزعین نے جس طرح بھی لکھے ہوں لیکن ان واقعات کی صداقت جتنی قرآن سے ملتی ہے وہ کسی اور ذریعے سے نہیں، یعنی کسی موزع کے کسی قول کو جملہ دیں لیکن قرآن میں بیان کردہ واقعات کو چھلانا نہیں جاسکتا۔ جنہوں نے ان واقعات کی تکذیب کی انہیں صرف ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام،

حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت اوط علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات، دیگر انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کا عبرتناک انجاء قرآن پاک میں مخصوص انداز میں بیان ہوا ہے۔
بخشنا گدائے راہ کو تو نے شکوہ قصیری:

مکہ اور اس کی پڑوسی زمین ایک عرصے سے اپنی گمراہ قوم کے لیے ایک سچے ہادی کی منتظر تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس خطے میں ایک زمانے سے کوئی ہادی نہیں بھیجا تھا اس لیے یہاں گمراہی، سپردہ روی اور بت پرستی نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی تھیں۔ ابراہارام رحمت کے نہ بہتے نہ عذو شرف کی کھیتیاں شکست ہو گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی نجات کا سامان اس طرح فرمایا کہ محمد مصطفیٰ ﷺ کو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ ہدایت کا پودا ایسی مٹھاری زمین میں لگانا آسان نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہدایت کے فرائض کی ادائیگی میں جتنے معنایہ آپ ﷺ کو جھیلنے پڑے، جتنے تکلیفیں اور دشواریاں راستوں سے آپ ﷺ کو گزرتا چلا آپ ﷺ سے پہلے کوئی نبی ﷺ نہیں گزرا۔

تینیس سال میں آپ ﷺ نے عقل کے اندھوں کو ہدایت کا نور عطا کیا، بدوؤں کو جہانگیری کا سبق پڑھایا، عذو شرف کا تاج پہنا کر متدن اقوام سے آگے بڑھا دیا۔ صدیوں سے بے آب و گیاہ زمین اس طرح سیراب ہو گئی کہ اس زمین سے رحمت و کرم محبت و انصاف اور احسان کے چشمے پھوٹے۔ اسی منظر کو ایک شاعر کس طرح بیان کرتا ہے:

اے کہ ترے جلال سے مل گئی بزم کافری
رعشہ خوف بن گیا رقص بنان آدوری
چھین لیں تو نے مجلس شرک و خودی سے گرمیاں
ڈال دی تو نے بیکبر لالت و مہل میں تھر تھری

حیرے قدم پہ بنبہ سا روم و عجم کی غنچیں
حیرے حضور جہدہ ریز چین و عجب کی خوشری
حیرے کرم نے ڈال دی طرح طرحی بندگی
حیرے کرم نے بندگی رسم و رہ ستم گری
حیرے سخن سے دب گئے لاف و دگراف کفر کے
حیرے نفس سے بھگ گئی آتش سحر سامری
اور پھر تینیس سال انقلاب کا جو حسین نتیجہ نکلا اس پر کہتا ہے:

حیرنی تیسیری کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے
بخشنا گدائے راہ کو تو نے شکوہ قصیری
ہٹکے ہووں پہ کی نظر، رشک خضر بنا دیا
راہزوں کو وی خدا، بن گئے شیخ رہبری
سنبھا ہوا تھا کس قدر حیرا و ماغ حق دسی
پچھلا ہوا تھا کس قدر حیرا دل تیسیری
(جوئی)

اب تک ہڈی کی بات ہوئی، اس کا پہلا جزد نور ہے۔

اور انسان کے اندر بھی اور باہر بھی ہے:

نور کے معنی روشنی کے ہیں، یہ انسان کے باہر بھی ہے اور اندر بھی۔ اگر یہ روشنی باہر ہو، اندر نہ ہو تو اس باہر کی روشنی سے زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ یا درمیں زندگی گزرتا اور سے اور زندگی کا مقصد حاصل کرنا یا اسے پورا کرنا اور ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو بسارت سے محروم ہے۔ جہان رنگ و بو کی تمام دہائیوں کا لطف اٹھانے سے محروم ہے۔ ایک جینا انسان اس سے پورا استفادہ کرتا ہے لیکن اگر وہ اندر کی روشنی یعنی بصیرت سے محروم ہے تو وہ اس انسان سے کمتر ہو رہے ہیں جو اندر سے روشن ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو آنکھ کا نور بخشا تھا جو دنیا کے بدترین ظالم، جابر، قہار، غارت گر، فزاق، بغیر سے دشمن انسانیت اور خود ساختہ خدا بن گئے تھے۔ یہ ظاہری جینا ہی ان کے کام نہ آئی، اندر کی روشنی نہ ہونے کے سبب ان کو اس محرومی نے انسان ہو کر درندہ، مخلوق میں بیضیر اور بے گناہوں میں خداوند قہر بنا دیا تھا۔

حضور رحمت للعالمین ﷺ اسی لیے محسن انسانیت کے لقب سے بھی سرسرا
ہوے کہ آپ ﷺ نے نور ایمان کا پودا لگایا جو اس قدر بار آور ہوا کہ اس کی ٹہنی
چھاؤں میں آپ اور ہم آج پھیلے ہیں۔ آپ ﷺ کو اہل محبت نے بھی اور عام لوگوں نے
بھی ”نور الہدیٰ“ کہہ کر پکارا۔ آپ ﷺ نے ایسے لوگوں کو جو بینائی سے محروم تھے
اپنے لعاب دہن سے بینائی عطا کر دی، گویا اندر کی روشنی کے ساتھ، جو باہر کی روشنی سے
محروم تھے، انہیں چمکا کر دیا۔

لعاب دہن نے کھویا ہوا نور واپس لا دیا:

سیرت کی کتابوں میں ایسے واقعات کی تعداد بہت ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جنگ
کے میدان میں اپنے جہر دکھا رہے تھے کہ دشمن اسلام کا ایک تیرا کر لگا اور آنکھ کا ڈھیرا
باہر آگیا۔ صحابی رضی اللہ عنہ اسی حالت میں حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں آئے۔ آپ ﷺ
نے لعاب دہن اس ڈھیلے پر لگایا اور اسے اس کی جگہ پر اپنے ہاتھ سے رکھ دیا۔ وہ صحابی
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب میں اس آنکھ سے اتنا صاف اور شفاف دیکھتا ہوں جتنا دوسری
آنکھ سے نہیں۔

لفظی مناسبات کے لیے حق اور معنی اعتبار سے ہدایت کے لیے نور جتنا موزوں
ہے کوئی اور لفظ نہیں۔ غفلت، تاریکی یا اندھیرا، گمراہی اور جھگک جانے کی علامت بن گیا
جب کہ راست دکھانے، رہبری کرنے کے لیے نور کے لفظ کا انتخاب اہل جہان نے ہی
نہیں حق تعالیٰ نے فرمایا، اپنے لیے فرمایا:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے)

حق کی قرآن میں ایک سورہ کا نام ہی ”نور“ ہے۔ یہ نور ہے جو قلب میں داخل ہوتا ہے
تو اسرار و رموز کے پردے اٹھتے جاتے ہیں اور وہ کچھ نظر آتا ہے جو ظاہر کی آنکھوں سے
نہیں دیکھا جاسکتا۔

بابا نانک صاحب اور ہدایت کا نور:

بابا نانک کے قلب میں یہ ہدایت کا نور جب داخل ہوا تو وہ حقیقتِ حمارت کے

امراء سے آگاہ ہو گئے، پھریں فرمایا:

پنج نمازوں، پنج وقت، پنجوں چٹے ناؤں
پہلا پنج، حلال و دہی، پنجی خیر خدا
پنجوی تیت راس، پنجوی صفت شاد
کرئی کلہ آکھ کے تان مسلمان سدا
نانک جینے کوڈیا کوڑے کوڈی پا

ترجمہ: پنج نمازوں کے پانچ وقت ہیں اور پانچ ہی اس کے نام: اول
پنج برہن، دوم حلال کھانا، سوم خدا کے نام پر نہارت کرنا، چہارم تیت
صاف رکھنا، پنجم خیر خدا کی صفت بیان کرنا۔ پنج اعمال کا کلہ پڑھ کر انسان
مسلمان کہلا سکتا ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔

یہ صرف ان کا ظاہری قول ہی نہیں تھا بلکہ جب ان کے قلب میں نور ہدایت داخل
ہوا تو، جیسا کہ پہلے عرض کیا، وہ کچھ نظر آنے لگا جو ظاہر میں دیکھا نہیں جاسکتا۔ یہ واقعہ اس کی
تصدیق کرتا ہے۔

بابا نانک اپنی منزل میں طے کر رہے تھے، ساتھ ہی وہ نواب دولت خان کی ملازمت
میں بھی تھے۔ جیسے جیسے آپ کا حال تہذیب ہوتا گیا آپ دینا سے بے نیاز ہوتے گئے یہاں
تک کہ ایک دن بابا صاحب کے غیر حاضر ہونے پر بلوا بھیجا۔ آپ نے جواب گھوایا کہ
میں اب نواب صاحب کا ملازم نہیں خدا کا ملازم ہوں۔ نواب دولت خان نے بابا صاحب
کو پھر خبر بھیجی کہ اگر خدا کا ملازم ہے تو مسجد میں آکر نماز پڑھے۔ بابا صاحب یہ سن کر مسجد
میں آگئے۔ نواب صاحب دولت خان اور ان کے ایک رفیق قاضی صاحب نے نماز ادا کی
مگر بابا صاحب دیکھتے رہے۔ نواب صاحب نے نماز سے فارغ ہو کر پوچھا کہ تم نے نماز
میں شرکت نہیں کی؟ بابا صاحب نے جواب دیا: اے نواب! تیرا دل نماز میں حاضر نہیں
تھا، کاہل میں گھوڑوں کی خریداری میں مصروف تھا، میں کس طرح نماز میں شامل ہو جاتا؟
نواب صاحب کو اپنی کمزوری کا احساس ہوا مگر بولے: قاضی صاحب کے ساتھ شامل ہو

جائے؟ بابا صاحب نے فرمایا: ان کی توجہ اس گھوڑی کے بچے کی طرف تھی جسے یہ کھلا چہرہ آئے تھے اور ان کو نماز میں یہ فکر دامن گیر تھی کہ وہ بچے کہیں کنویں میں نہ گر جائے۔ وہاں حضرات یہ سن کر حیران رہ گئے۔ جب نور ہدایت قلب سے تاریکی کو دور کرو جاتا ہے تو تجاہات دور ہوتے جاتے ہیں۔

بابا صاحب نے ساری زندگی بت پرستی کی مخالفت کی اور واضح الفاظ میں کی۔ بڑے بڑے پنڈتوں نے جب مشہور مندر جگنا تھہ سوامی کی آرتی اتارنے کے لیے بہت زور لگایا تو بابا صاحب نے فرمایا:

”حصاری آرتی جھوٹی ہے اور داخل بت پرستی ہے۔ یہ چراغ جو تم جلاتے ہو، ہوا کے خفیف جھوکے اسے بجھا دیں گے۔“

بابا صاحب نے بہت اللہ شریف اور مدینہ منورہ میں بھی حاضری دی۔ بغداد شریف گئے، سیدنا فرحت الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے مزار اقدس پر بھی رہے۔ حاکم بغداد سے ملاقات ہوئی، اس نے مزار مبارک سے ایک چولا مرحمت کیا۔ یہ چولا اب تک ڈیرہ بابا ناک صاحب میں تمبر کا موجود ہے۔

آپ نے دیکھا کہ ظاہری آنکھ سے دیکھنے والے لاکھوں انسانوں نے بابا ناک صاحب کو دیکھا ہوگا، اللہ سے باطنی آنکھ جس کو لی ای نے ان کو دیکھا اور پہچانا۔ یہ سارا اعجاز تھا اس ذات مکرّم و محترم مصلیٰ کا جن کے لیے اقبال نے کہا:

در جہاں شمع حیات افروختی
ترجمہ: اے نور الہدیٰ آپ روحانی نے حیات کی شمع روشن کی، بندوں کو سکھایا کہ خواہگی کیا ہے۔

سر سید علی مشرقی اصنہائی، جن کا سن وفات ۱۷۵۸ء ہے، کہتے ہیں:

نور او را نہ ہدایت نہ نہایت باشد
کہ بود نور خداوند جہاں عزوجل

ترجمہ: ان کے نور کی نہ ابتداء کا تعین ہے نہ انتہا کا کیونکہ آپ بریلّیہ کی ذات اقدس اللہ عزوجل کے نور سے ہے۔

کَہَفِ الْوَرٰی

یہ تیرا سایہ رحمت، یہ تیری چتر پناہ
ملائجئیں، وہ ہیں شاداں، درود تساج میں ہے

فتح مکہ کا دن: مظلوموں اور ظالموں سب پر رحمت:

دنیا کی تاریخ بھی جتنی ہے عہد قدیم میں ظالم قوتیں اپنے مفتوحہ علاقے کے باشندوں کے ساتھ کیا کرتی رہیں۔ موجودہ عہد میں یعنی گزشتہ نصف صدی قبل درجنوں جنگ عظیم اٹل اور دویم میں جرموں اور جاپانیوں نے ایران کے مخالفین نے اپنے اپنے مفتوحہ علاقوں میں جس بربریت کا مظاہرہ کیا، آج یوسلاویا میں جو ہوائیہ ایک روایت ہے، جنگی فوجا کی، لیکن جنگی فوجا کی تاریخ میں ایسا انقلاب دنیائے نہ دیکھا ہوگا کہ دو ہزار چوبیس، وہ مجاہد اعظم، وہ بادی برحق مکیؑ جب تکے میں داخل ہوئے تو اسے ایک ایک واقعہ یاد آیا، گھر کے آگے کانٹے بچھانے والے یاد آئے، پیٹھ پر بحالت جہدہ ادھمری رکھنے والے یاد آئے، طاقت میں پھولہاں کرنے والے یاد آئے، شعب ابی طالب میں محصور کر دینے اور پتے کھانے پر مجبور کر دینے والے یاد آئے، گلے میں چادر لپیٹ کر شدت سے بک سینے والے یاد آئے، وطن کو خیر باد کہنے پر مجبور کر دینے والے یاد آئے۔ ادھر ایک ایک کر کے جو ظلم اٹھائے، مزہ یاد آئے، مزہ یاد آئے، کھجور کا کھجور چبانے والے یاد آئے اور اظہر ظالموں کو ایک ایک کر کے اپنے کیے کر کوٹ یاد آئے۔ لیکن وہ صاحب غلہ درگزر، وہ سراپا رحمت مکیؑ جب تکے میں فاتح بن کر داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر فرمایا:

الحمد لله الذي صدقني وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده۔

”اے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اپنے بندے کی امداد فرمائی اور تمام کافروں کے لشکروں کو اکٹیلے شکست دی۔“

تاریخ عالم میں عنود و درگزر کی ایسی کوئی مثال نہیں:

عجب منظر ہے۔ ادھر فاتح مکہ سر جھکائے اپنے رب کے حضور معصوف متکبر ہیں دوسری جانب ہر وہ ظالم، جس نے آپ مکیؑ پر اور آپ مکیؑ کے رفاہ پر ظلم کے چھاؤ توڑے، پیارے رفیقوں اور ساتھیوں کو اذیتیں دے دے کر شہید کر دیا، سرنعامت سے جھکائے، نامیدی اور ایسی کا لباس پہنے اپنی اتنی تھا کا حکم سننے کے لیے مہر بہ لب، لڑتے دل کے ساتھ کھڑا ہے۔ میدانِ حشر کی طرح ان کے اعضاء ان کے جو درجہ کے

رومان کو اس پر سوار ہیں۔ وہ رحمت تمام، بردبارندیش کے دل میں گھر کرنے والا، قبایل کو گھر کرنے والا مخاطب ہوتا ہے۔ سناٹا چھایا ہوا ہے، آواز کوٹھتی ہے:

ما تظنون یا معشر قریب۔ (اے گردہ قریب اتم کیا خیال کرتے ہو تمہارے اذہ کیا سلوک کیا جائے؟) کچپاٹے ہوئے ہونٹ اور لرزے دل فرمان موت کے تصور و اتنا قریب دیکھ کر فریاد کے سچے میں کہتے ہیں:

قالوا خیراً یا محمد و ابن اخ کریم وقد فدتو۔

”ہمیں آپ مکیؑ سے بھلائی کی امید ہے۔ آپ مکیؑ کریم انفس ہیں اور شریف الطبع بھائی کے بیٹے ہیں اور آپ مکیؑ کو اللہ تعالیٰ نے قدرت و اختیار بھی دیا ہے۔“

اس اتھانے رحمت کے تاریع پر متغراب لگائی اور بغیر رحمت پھوٹ پڑا۔ عفت رحمت نے الفاظ کا جامہ پہنا اور ارشاد ہوا:

قال وانا اقول کما قال اعی یوسف لا تنرب علیکم الیوم۔

”میں آج تمہارے حق میں وہی فیصلہ کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے صادر کیا تھا: یعنی تم پر آج کوئی گزشت نہیں، جاؤ، تم سب آزاد ہو۔“

کوئی مثال تاریخ میں اس سے بڑھ کر کھف الوری (یعنی مخلوق کے لیے جائے پناہ) کی لائی جاسکتی ہے؟

جلال اتنا کرسن میں بھی ہو جس سے شان نیاز پیدا
جہاں ایسا کہ جس کی تابش سے پتھروں میں گدا پیدا
عطوفت اتنی کہ حاصل ہے ادب کے سارے گناہ بخشے
مرزت ایسی کہ دُخن جاں طلب کو بھی وہ پناہ بخشے

(۳۲ جہر نجیب آبادی)

صفائے قلب، حسودان کی نیک خواہ کے ساتھ
دعاے خیر، دعاۃ خیر و بدگماں کے لیے

(حال)

اس لطف و کرم اور تقسیم رحمت کا یہ عالم کہ ابوسیان کو پناہ دی اور فرمایا: جو ابوسیان
کے گھر میں پناہ لے آج اس کو بھی پناہ دی۔ اس کا نتیجہ جو لوگ دائرہ کے اوراق پر ثبت ہے
شاعر جسے صرف ایک شعر میں یوں کہتا ہے:

مظلّی سقاکی و دشت کو برہم کر دیا
جس نے خون آشام گواروں کو سرمہ کر دیا

(جوش شمع آبادی)

ہر شے کو پناہ بخشی:

اس نیکو رحمت نے جس کو پناہ دی اس کو صرف پناہ ہی نہ دی عذو شرف بھی عطا کیا۔
کہنہ الوری کے معنی "مخلوق کا جائے پناہ" مخلوق کا دائرہ کس قدر وسیع ہے، یہ قانا
ضروری نہیں۔

جودانات، انصاف، مہمات، سب ہی کے لیے آپ ﷺ جائے پناہ ہوئے۔ فرش
و عرش، شجر و حجر، کوہ و دمن، و جرد و بر، کیا کچھ اس کی مخلوق میں نہیں۔ زمین کو دیکھیے کہ شرف و جد
رہی کی جاہ بنا دی۔ خاک کو دیکھیے جہنم کا وسیلہ بنا دیا۔ کوہ و جبل کو دیکھیے زیارت گاہ
مؤمنین۔ کوہ و جبل نور، جبل احد، غار ثور اور غار حرا جبل رحمت بن گئے۔ پرندوں اور
جانوروں کا حرم نبوی کی حدود میں شکار منع فرما کر ایک خطے کے جانوروں اور پرندوں کو تنہا
دے دیا۔ اس تنہا کو مہر شریف کے پیچھے دفن کر کے درخت کو احرام و تنہا بخش دیا۔

اس موضوع پر احادیث کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ صحیحین (بخاری و مسلم)،
حضرت انس رضی اللہ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، بن زید بن عاصم،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، راشد بن جابر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوسعد
خدری رضی اللہ عنہ، ابی قتادہ رضی اللہ عنہ، جابر بن عبد اللہ، حضرت زید بن جابر رضی اللہ عنہ، صعب بن جابر رضی اللہ عنہ۔

اظهار کے مطابق پندرہ احادیث ایسی ہیں یا سولہ۔ اور اگر ہیں تو میرے مطالعے
میں آئیں۔ میں انہیں سے حوالہ پیش کرتا ہوں۔ آٹھ احادیث وہ ہیں جو اپنی زبان
میں نے عبد اللہ بن مسعود سے سنا ہیں۔ دیگر آٹھ احادیث آپ ﷺ کے جہاں ثار صحابہ کرام
و ان کے اولاد علیہم السلام، جنہوں نے بیان فرمائیں۔ جو آٹھ حدیثیں صاحب قرآن نے بیان فرمائیں
میں سے پانچ وہ ہیں جن میں آپ ﷺ نے اپنے بزرگوار حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام
کو لے کر اپنے بھائی کی نسبت ارشاد فرمائی ہے۔ حال کو حرام اور حرام کو حلال کر دینے کے لیے
انزال ہوا کرتا تھا لیکن یہاں مدینہ منورہ کو آپ ﷺ نے اپنے حکم سے حرم قرار دیا۔
اسی وجہ بدرجہ دیا۔ یہ بحث گزر چکی ہے، انبیاء علیہم السلام کا حصہ اور ان سے زیادہ ہے
و انبیاء علیہم السلام کا حصہ وہ ہے جس کی خبر کسی کو نہیں۔
پہلے وہ حدیث جس میں اپنے بھائی کی نسبت شامل ہے (ایسی احادیث پانچ
میں ہیں یہاں صرف ایک پیش کرتا ہوں)۔

صحیحین میں ہے رسول اللہ ﷺ نے عرض کی:

اللّٰهُمَّ اِن اَبْرَٰهِيْمَ حَرَمَ مَكَّةَ وَ اَنّى اَحْزَمَ مَا بَيْنَ لَابِنِيْهَا -

ترجمہ: اے الہی! جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کو حرم کر دیا اور "میں"

دونوں مسلمانانہ مدینہ طیبہ کے درمیان جو کچھ ہے اسے حرم بنانا ہوں۔

(بخاری و مسلم احمد و ابی داؤد و ترمذی و ابن ماجہ و ابن جریر و ابن کثیر)

اب دوسری حدیث (تین ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، ان
میں سے ایک پیش خدمت ہے):

صحیح مسلم شریف میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اِنّى اَحْزَمَ مَا بَيْنَ لَابِنِيْ الْمَدِيْنَةِ اِنْ يَضَعُ عَصَاهُ اَوْ يَضِلَّ صَبِيْهَا -

ترجمہ: جب تک "میں" حرم بنانا ہوں دو سنگاں مدینہ کے درمیان کو کہ

اس کی بدلیں نہ لگائی جائیں اور اس کا شکار نہ مارا جائے۔

(مسلم و احمد و ابی داؤد و ابن ماجہ و ابن کثیر و ابن جریر و ابن کثیر)

اب وہ حدیث مبارکہ جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حرم گردینے سے مدینہ منورہ حرم ہو گیا۔ صحیحین میں ہے، حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا:

حزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مابین لابنی المدیئۃ وجعل النبی عشر مبالاً حول المدیئۃ حرمی۔

ترجمہ: تمام مدینہ طیبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم کر دیا اور اس کے آس پاس بارہ بارہ میل تک ہنرہ دورخت کو لوگوں کے تصرف سے اپنی حمایت میں لے لیا۔

(بخاری و مسلم و احمد و عبد الرزاق فی معنی ابن جریر)
ایک شے کا ازالہ بھی کرتا چلوں، یعنی اگر مدینہ منورہ میں درخت باس کی شانوں کی ممانعت فرمائی تو کبرویں کے لیے غذا کا انتظام کیوں کر ہوگا؟ چنانچہ ایک اور حدیث مبارکہ میں ان مقاصد کے لیے اس حکم کو مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ وہ احادیث ان سولہ احادیث میں شامل ہیں۔

ان احادیث مبارکہ میں آپ غور فرمائیں: پتھروں کو ایمان دی، جبل ثور اور جبل رحمت، جبل احد اور غار ثرا کو نہ صرف انسانوں کی مادی ضروریات کے لیے شکست و ریخت کے عمل سے بچاؤ دی بلکہ انہیں وہ مقام عروج بخشا کہ قیامت تک اس کی زیارت الہی محبت کے لیے مسلمان مسکین جاں بہن گیا۔ آپ نے بھور کے درخت کا حال بھی پڑھا ہوگا جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بنامبر تغیر ہو کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر اتکا ڈالا، قطار دیا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس آواز کو نہ کو سنا۔ پھر اس درخت کو، جس کا نام حنا نہ تھا، سنے منبر کے نیچے لٹ کیا گیا۔ تاریخ اسلام میں انسانوں کی طرح کسی درخت کی عقین کا کوئی واقعہ دوسرا ہے؟ یہ منزل عشق ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کثور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب لوفاک لہما صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہر گرفتار ہوا اسے کیا کیا مراتب عطا ہوئے، یہ اس کی ادنیٰ مثال ہے۔ یہ وہ اسرار ہیں جو عشق کی خود آگاہی سے کھلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ راز ہی برائی اور غریبی برائی کے مقامات

میں اور ہائل جہنم و ادیس جہنم کے درجات اور ہیں۔ چوٹی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملگرمی کر لیتی ہے اور دور سے ان کا جواب بھی سن لیتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر تھے، وہ چوٹی کیا تھی جسے حق نے یہ مقام عطا کر دیا؟ عقل بلاشبہ نور ہے لیکن ہر حجاب عقل کے لئے اقتضا سے عشق اثنا ہے۔ معین الکاشفی اپنی تصنیف ”معارج المنہج صلی اللہ علیہ وسلم“ میں لکھتے ہیں کہ:

عقوبت زار ما گفتم کہ اس پر وہ چہ بود
گفت: مہمان عزیز آمد چو کردم در سفید

ترجمہ: یعنی مکڑی سے میں نے دریافت کیا کہ غار ثور پر یہ پردہ کس لیے ڈالا تو اس نے جواب میں کہا کہ جان سے زیادہ عزیز مہمان آج تشریف فرما ہوئے تو اس خوشی میں درد کی پیدی کی ہے۔

مَصْبَاحُ الظُّلَمِ

وہ مصیبت کے شبتاں میں نیکوں کا چراغ
وہ نورِ پاکِی داماں ، درودِ نساچ میں ہے

مَصْبَاحُ الظُّلُمِ

(اندھروں کے واسطے چراغ)

اندھروں میں وہ قدیل ہدایت بن کے آئے تھے
وہ سوکھی کھیتوں پر ابھر رحمت بن کے آئے تھے

لفظ مصباح کی لغوی بحث:

مصباح عربی کا لفظ ہے جس کے معنی چراغ کے ہیں۔ علمِ نحو کی ایک کتاب کا نام بھی
ہے اور محاورہ وہ جام جس میں شراب نوش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ بڑی شان سے
آیا ہے:

اللَّهُ نُورُ النُّورِ وَالْأَنْبِيَاءُ مَقْلُ نُورِهِ سَوَّاهُ قُلُوبِهِمْ وَأَوْحَى
”اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک
طابق ہو، اس میں ایک چراغ ہو۔“

اس آیت کے بعد دوسری مرتبہ تفصیل میں آیا ہے (سابقہ آیت سے تسلسل ہے)
أَنضِئْ لَهُمْ نُورًا يَمْشُونَ (کے ایک فانوس) میں ہے۔“

(سورہ نور: آیت ۳۵)

وہ چہرہ جو بصورت قدیل بنائیں اسے زجاج کہتے ہیں۔ فانوس اس کی درست مثال
ہے۔ یہی لفظ اگر تشدید کے ساتھ آئے زجاج تو یہی اسمِ فاعل بن جاتا ہے، یعنی شیشہ بنانے
والا اور زجاجہ کے معنی ہیں قدیل کے۔ قرآن کریم کا بیان بیشتر تمثیلی ہے: کہیں وہ شیش
جہات بیان کرتا ہے، کہیں مشرق و مغرب کا حوالہ دیتا ہے، کہیں وہ قرب پانے والوں کے

ہاتھ اور پاؤں بن جانے کی مثال دیتا ہے۔ جن کے لیے قرآن نازل ہوا (جن کی ہادہ کے لیے یعنی اہل دنیا) ان کا عالم، اجسام کا عالم ہے، یہاں تشبیل کے بغیر کیوں کر سمجھ میں آسکتا ہے؟ تا نا یہ مقصود ہے کہ چراغ کے خوالے سے روشنی کو سمجھنا عالم اجسام میں رہنے والوں کے لیے دشوار نہیں۔ سورہ نور کا مکمل مطالعہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نور، ایمان کیا ہے جسے مفسرین نے بہتر سمجھا اور بہتر سمجھایا۔

مصنف درود خاج کا کمال انتخاب الفاظ:

مصنف درود خاج کی بزرگی اور عظمت ہے کمال علم ہے بلکہ کمال معرفت بھی ہے جس لفظ کا وہ انتخاب کرتے ہیں وہ اپنے اندر ان صفات کا احاطہ ہی نہیں کرتا، اس کی معنویت کے ساتھ اس کی صورت بھی حسین ہو کر سامنے آتی ہے۔ آپ اگر گلاب کی ٹونڈ ہاتھ کی پشت پر لٹکائیں یا ردی کا پھابا خوشبو میں تر کریں اور اس کی بجائے گلاب کا پھول لگیں، دین، خوشبو دونوں کی ایک ہی ہوگی لیکن دونوں کا فرق نمایاں ہوگا۔ ایک قوت شام کی ٹیکل ہوگی تو دوسری سے گلاب کی حسین صورت کا بھی پہلو نمایاں ہے۔ چراغ اگرچہ تشبیل کے لیے آیا ہے لیکن ہم اور آپ جس چراغ کو استعمال کرتے ہیں اس پر ”مصباح“ کو محمول نہ کیا جائے۔ ہمارے گھروں کا چراغ (جب چراغ کا زائد تھا) اشیاء کو اندھیروں سے نکال کر جس دم اجالوں میں لاتا ہے تو اس کا دور ہر عمل ہوتا ہے، یعنی اشیاء جو تاریکی میں گم تھیں، ظہور میں آجاتی ہیں، اپنی خوبی ہیں، اپنا چہرہ دکھائی ہیں لیکن اس شے کا سایہ، جو پہلا اندھیروں میں گم تھا، شے کے ساتھ وہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ایک سمت چراغ ہوتا ہے تو دوسری سمت اشیاء۔ جن کے بھی حصوں پر روشنی پڑتی ہے جو چراغ کے مقابل ہیں۔ پھر انھی اشیاء، سایہ دہری جا ب پڑتا ہے۔ اللہ کا یہ رسول (ﷺ) ایسا چراغ ہے کہ جب وہ اپنا نور اندھیروں پر ڈالتا ہے تو سایہ کا وجود کہیں باقی نہیں رہتا اور سب سے بڑا کمال اس چراغ کا یہ ہے کہ جس شے کو وہ اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے وہاں سے صحت جانے کے بعد بھی وہ شے روشن ہی رہتی ہے اور سایہ کو اپنے نزدیک آئے نہیں دیتی۔

بول بالا کرو یا:

جب غلبت ادہام میں ساری کائنات ادب بکلی تھی، مقام بشریت کے جیروں میں

عص و دہوس کی زنجیر بڑی ہوئی تھی، صداقت و ایمان بے آبرو کیے جا رہے تھے، اخلاق و خرافات کا سرشرم سے سرخوش تھا، یہاں رنگ و بو تیرگی کا ایک ہیولا بن گیا تھا، برگزیدہ لوگ سرمدیدہ کر دیے جاتے تھے، جو آقا بن گئے وہ صاحب عہد و شرف، جو غلامی کی قید میں آگئے وہ ظلم، جو رکاب دھ، بیٹیاں زلت کا سب بن کر تہری تاریکی میں زندہ تار دی جاتیں، ایسے جرد ظلم کے ہمایک ماحول میں وہ نور ہدایت بن کر تشریف فرما ہوئے۔ پہلے تو ان کے لیے حیرانی کا سبب ہوا، پوری قبا ئلی قوت کے ساتھ اس چراغ کو بجھانے کے درپے ہو گئے۔ لیکن وہ اپنے عزائم میں ناکام ہو گئے۔ اس ناصر منصور کو شکست دینا، محرم منزل کو راستے سے ہٹانا، جس کی شوکت سے قہر کسری محزل ہو گیا اسے ارادوں سے باز رکھنا ان کے اختیار میں نہ رہا۔ بہت خانوں میں شور لالام اور اور ظلت کفر جھتی چلی گئی مقصود کائنات نے مقصد نیات حاصل کر لیا، ابلیس کی فوج میں کھرام گچ گیا اور آخر تمام قابل شیر و شکر ہو گئے، مفاسد ویر و زبر ہو گئے اور اس طرح وہ چراغ نور زینت محل حیات بن گیا۔ اسی وقت پر مولانا ظفر علی خاں نے کہا:

جیت گئے اسلام کے غازی، ہار گئی آخر کفر کی بازی

جبکہ نہ سکا تو حید کا پرچم، صلی اللہ علیہ وسلم

اس منظر کو ایک اور انداز سے پیش کرتے ہیں:

دیکھتے ہی ترا جلال، کفر کی صف الٹ گئی

جبکہ گئی گردن اہل، ٹوٹ گیا ظلم لات

ظلمت کفر کو جس طرح چراغ نور نے سر زمین تک سے کافری طرح اڑا دیا اور چاروں طرف نور سے اجالے بانٹ دیے جو جس کی انصاف و امانت سے کہتا ہے اور اسی پر ختم کرتا ہوں:

خسرو خادر نے پہنچا دینا شعاعیں دور دور

دل کھلے، شعاعیں نہیں، ششم اڑی، چھایا سرور

آسمان روشن ہوا ، کانپی زمیں پر موج نور
 پو پہلی ، دریا بہے ، تنگی ہوا ، چٹکے طور
 نور حق فاران کی چوٹی کو جھلکانے لگا
 کس ادا سے پرچم اسلام لہرانے لگا

جَمِيلِ الشِّمِّ

طلوع مہر تھی سیرت سیاہی شب میں
 گنہ کے گھر ہوئے ویراں ، درود تاج میں ہے

جَمِيلُ الشَّيْمِ

(نیک اطوار کے مالک)

زمین پہ ٹھہرا ہے ماوئے شاہ عرشِ نفیس
(حالی) رہی نہ اب کوئی فوقیت آسمان کے لیے

دل اللہ علیہ السلام کی زندگی اور ان کے اطوار بے مثل سمونہ تھے:

کیا خوبصورت لقب ہے: پہلا جمیل ہے دوسرا شیم، دونوں مل کر کتنے سزیم ہو گئے ہیں
"ارشاہ پوریا سند، مقصود ہر دو عالم کے لیے اشارہ بن کر ان لغتوں و معراجِ معنی نصیب ہوئی۔

خدا جانے خود اس سرکار علیہ السلام کا کیا مرتبہ ہوگا
غلام ہارگر جس کے کہیں: "اعظم شانی" (اقبال سہیل)

کسی کے اطوار و عادت کا جب ذکر آجائے تو یقیناً اس ہستی ہی کے اطوار کا جائزہ
"لے جانا چاہیے لیکن مؤرخین کا دستور یہ رہا ہے کہ وہ اس کے خاندانی حالات کا بھی جائزہ لیا
کرتے ہیں۔ اس کی پرورش گاہ سے آگئی، اس کے اجداد کی فضیلت کو بھی شامل تحقیق کیا
جاتا ہے۔ علم و ادب کی دنیا میں یہی دستور چلا آ رہا ہے۔ ہم بھی اسی دستور کی پیروی کرتے
ہوئے آغا ذکر کرتے ہیں۔ دل یہی چاہتا ہے کہ ہر ہر سطر تشفیہ اور ہواور ہر ہر لفظ عملی یعنی ہو
لے پڑھ کر یوں کہیں:

لگا ہیں جذب کر لی ہیں بہارِ عارضِ گل نے

رگ گل کی حقیقت آج ہم نے جا کے پہچانی (اقبال سہیل)

اب یہ احوال کسی بشر کا نہیں خیر البشر کا ہے، افضل البشر کا ہے، صرف انسان کا نہیں
"من انسانیت کا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سلسلہ

نسب کی بات اس کی یوں ہے، حاکم نے اپنی صحیح روایت میں بیان کیا ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ ﷺ کا نام نامی، اسم مبارک عرش پر لکھا دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر محمد ﷺ نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ آپ ﷺ کی پہلی فضیلت ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی پہلی خطا پر اللہ تعالیٰ کے حضور نبی کریم ﷺ کے، اپنے سے دعا مانگی تو وہ قبول ہوئی۔ یہ واقعہ تاریخ میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ یہ آپ ﷺ کی دوسری فضیلت۔ اگرچہ یہ بھی خاندانی نسب ہی ہے مگر عجیب بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو الادم ہیں، ابو البشر ہیں لیکن خیر البشر حضور ﷺ ہیں!

حضور ﷺ نے اپنا نسب خود بیان فرمایا:

”میں محمد ﷺ ہوں۔ عبد اللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو تعلق کو پیدا کیا، عرب میں بنایا۔ ہجر عرب میں قبیلے کی ہیں، مجھ کو سب سے اچھے قبیلے یعنی قریش میں پیدا کیا۔ پھر قریش میں کئی خاندان ہیں اور مجھ کو سب سے اچھے خاندان میں یعنی بنی ہاشم میں پیدا کیا۔ پس میں ذاتی طور پر بھی سب سے اچھا ہوں۔“ (حضرت عباس رضی اللہ عنہما)

شروع دفتر امکان میں بسم اللہ کے بدلے

قلم نے نام لکھا لوح پر پہلے محمد ﷺ کا

تلق، ملاؤس کی صدمت جواب تک قلم کرتا ہے

کبھی دیکھا تھا جلوہ ابرو دگلسو اچھ محمد ﷺ کا (امیر بینائی)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور طبرانی کے اقوال:

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، بدکاری سے نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر

میرے والدین تک سراح جاہلیت کا کوئی لوٹ بھٹ نہیں کاٹھا۔ جس میرے

نسب میں اس کا کوئی پیل نہیں ہے۔“

پھر آپ ﷺ نے اپنی ذات سے نکل کر اپنے اجداد کے لیے فرمایا: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے، کہ یا ابا اللہ کے رسول ﷺ نے: ”میرے بزرگوں میں کسی مرد و عورت بطور سراح کے نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو ہمیشہ اسباب (محب جمع) سے ارحام طاہرہ کی طرف مٹھائی و مہذب کر کے منتقل کرتا رہا۔“

شرف حاصل ہوا آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو اس سے

نے جہا نضر عالم، نضر تھا اپنے اب و جد کا (شبیبی)

طبرانی کا قول: حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی:

میں تمام و شارق و مغارب میں پھر اس میں نے کوئی شخص محمد ﷺ سے افضل نہیں

دھا اور کوئی خاندان بنو ہاشم سے افضل دیکھا۔

نہیں نیست بذات تو بنی آدم را

بہتر از عالم و آدم ﷺ تو چہ عالی نسبی (جان محمد قدسی بوشلی)

محمد ﷺ کے نسب کی حفاظت خدانے کی:

جس ہستی کے اوصاف شرافت، اخلاق حسہ، محبت، شفقت، جود و سخا و غنود و رگزد،

نہایت، بہادری، صلہ رحمی، اطاعت خداوندی، عدل، انصاف، تسلیم و رضا، صبر و قناعت،

گہری، فریادری، ایشار اور تمام اعلیٰ بشری خوبیوں کے مالک ہونے کا شرف ہو اس کا

خاندانی پس منظر کتنا شاندار ہوگا! جب محبوب ﷺ خالق کون و مکان کا تصور کیجیے تو وہ

صاحب قدرت، مالک و بخار پل ملیں اپنے محبوب ﷺ کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہے، قدم قدم

میں حفاظت کر رہا ہے، ہر عجیب سے پتھر ہے اور خوبی سے آراستہ کر رہا ہے۔ لولاک لہا،

افضل البشر، افضل الانبیاء، امام الانبیاء، صاحب معراج، شافع عشر، صاحب مقام محمود،

صاحب لوا و الحمد، خاتم النبیین جیسے خطا بات عطا فرما رہا ہے پھر طرہ حق گنتی میں خود کبریا

ہے، ذوالجلل و جلال، غنی الغنی، اب محبوب ﷺ گھر ہو کہ باہر، بازار ہو کہ گھیاں، مسجد ہو کہ

راں گاہ (اصحاب صفہ کا چہرہ اسلام کی پہلی پونڈوشی)، لیکن دین، تجارت، فیصلے، امداد

امانت، عبادات، الغرض جو بھی عمل سرزد ہو رہا ہے خیر البشر ﷺ کا ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ

گمراہی بھی ہو رہی ہے قدم قدم پر ہر بہری عمل رہی ہے اس لیے آپ ﷺ اس درجہ نیک

لوہار تھے کہ آپ ﷺ کی مثل کوئی اور تھا ہی نہیں۔

آپ ﷺ کے اطوار پر شاہ ولی اللہ بریلویؒ کا بیان:

شاہ ولی اللہ بریلویؒ نے فرمایا: یہ نبی ﷺ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہیں اور خاندان کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ آپ ﷺ لوہی بن غالب کی نسل میں سب سے بڑے اور شریف گھرانے کے فرزند ہیں۔ اس وجہ سے آپ ﷺ اطوار کے خون کے پیاسوں کو مائل کر دے اور قاتلوں کو امان کی پہنچی دے دے، ساری کو بھی واپس خالی نہ جانے دے۔

در رسول ﷺ پر ایسا کبھی نہیں دیکھا

کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے (ادب)

بداندیش کے لیے بھی دعا سے خیر کرے، قوم سرکش کی ہلاکت میں تاخیر کرے، کینہ خواہوں اور حاسدوں کے لیے صفائے قلب کا مظاہرہ کرے۔ اس کے بدلے کا یہ عالم کہ جس کی ہیزان عدالت میں وقار تاج شبی ہو یا غبار مسکت و دیوں برابر ہیں، جس نے آکر تفریق انسانی مٹا دی۔

تم نے دیکھا ہے بہت دفتر پیغام اس کا

اور ایسا کوئی گزرا ہو تو لو نام اس کا (چکر مراد آبادی)

تیک اطوار اور حسن سلوک کا رخ اس طرح بھی دیکھیے:

جس قوم نے گھر اور وطن تجھ سے چھڑایا

جب تو نے کیا، تیک سلوک ان سے کیا ہے

صدمہ دُر دنیاں کو ترے جن سے ہے پہنچا

کی ان کے لیے تو نے بھلائی کی دعا ہے

کی تو نے خطا عفو ہے ان کینہ کشوں کی

کھانے میں جنھوں نے کہ تجھے زہر دیا ہے

جو بے ادبی کرتے تھے اشعار میں تیری

منقول انھیں سے تری پھر مدح و ثناء ہے

برتاؤ ترے جب کہ یہ اعداء سے ہیں تیرے

اعداء سے، غلاموں کو، کچھ امید سوا ہے (حالی)

شَفِيعُ الْأُمَمِ

تمام نبیوں (علیہم السلام) کی امت کے واسطے وہ شفیع ﷺ
تمام نبیوں (علیہم السلام) پر احسان، درود قاج میں ہے

شَفِيعُ الْأَمَمِ

نظر کوئین را دیا چہ اوست جملہ عالم ہندگان دخوا چہ اوست
 حضرت علیؑ نے اپنے ہر لقب کی لاج رکھی:

نظیرِ بہرِ وحدت، سرِ شیبِ ہدایت، ماہِ لاہوتِ خلوت، قاسمِ کبرِ نفوت، جامعِ الحسنات،
 ذوقِ الدرجات، اکملِ البرکات، معجزِ رسالت، مہرِ جلالت، شافعِ محشر، ہادیِ ورہبر، رحمتِ عالم،
 شفیعِ المرسلین، دوامِ محشر علیہ السلام۔

ارض و سما میں آپ رحمت، روزِ جزاء میں سایہ رحمت
 اس کے لوائے حمد کا پرچم، صلی اللہ علیہ وسلم
 جتنے فضائل جتنے محاسن، ممکن میں ہو سکتے تھے ممکن
 حق نے کیے سب اس میں فراہم، صلی اللہ علیہ وسلم (اقبال سہیل)
 اس مادی دنیا میں یا مادہ پرستی کی دنیا میں یہ دستور ہے کہ ہر شخص اپنے اچھے نام پر فخر
 کرتا ہے اور اس کی لاج رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کسی کو کچی کا خطاب ہے تو اس خطاب کی
 لاج نگل سے نہیں سناوت سے رکھے گا، بہادر کا لقب پانے والا بیوی سے نہیں شجاعت کے
 اریبے لاج رکھے گا، الغرض ہر کوئی اپنے نام کی لاج رکھتا ہے پھر جس میں جتنی شرافت ہو،
 جتنے بلند کردار کا حامل ہو اسی شان کے ساتھ وہ اپنے نام کی لاج رکھتا ہے۔

اقبال سہیل نے جو تھے مصرعہ میں بیان کیا کہ تمام فضائل اور تمام محاسن ممکن میں جتنے
 تھے ممکن، سارے حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے دو القاب ”رحمت للعالمین“ اور ”شفیع محشر“ صرف اپنی ہی امت کے لیے نہیں بلکہ تمام انبیاء
 علیہم السلام کی امتوں کے لیے ہیں کیونکہ عالمین اس کی دلیل ہے۔ اب جن کے اچھے اوصاف

جہاں ۱۔ میر جنتا کی کیا خوب کہا:

آدم علیہ السلام میں ہے ممدود، احمد علیہ السلام میں ہے مد کا

سبب یہ ہے کہ داں سایہ تھا، یاں سایہ نہ تھا قد کا

دافنے کے ظہور میں آنے سے پہلے تاریخ لکھ دی گئی:

صاحب درود حاج نے قائم کز رحمت کا لقب شفیع الامم اسی تاریخ کے جان میں رکھا جو یوم شفاعت کی تاریخ ہے اور دنیا کی تاریخ میں پہلی اور محبوب تاریخ ہے کہ دافنے کے ظہور میں آنے کے بعد مؤرخ تاریخ لکھتا ہے یہاں تاریخ پہلے تحریر میں آجمل واقعہ حشر کے دن ظہور میں آئے گا۔ ہاں لوح پر قلم نے ضرور لکھا ہوگا لیکن اس تحریر کو اہل معرفت ہی پڑھ سکتے ہیں اللہ دنیا میں ہر کس و نا کس نہیں۔ اس تاریخ کا ایک انوکھا پیادہ بھی ہے کہ اس میں ظہور میں آنے والے واقعات کا پیچنگی بیان اس خطیب نے دیا جس کی خطابت سن کر ممبروں کو دھماکا جاتا اور مجلسیں جھوم اٹھتیں۔ جب وہ کسی کو پناہ دیتا تو پناہ لینے والا کہتا: یہ بیت اللہ ہیں، جس میں کوئی خطر نہیں۔ وارث مزم اور ساقی کوڑنے جو تاریخ بیان کر دی اس کے ایک ایک لفظ کی تصدیق آیات ربانی کے ذریعے خالق کائنات نے فرمائی۔ اس کی تصدیق آیات ربانی نے اس لیے کی کہ اعراض کرنے والوں کی کمی نہیں۔ شفاعت کے مسئلے پر تو بہت ہی اعتراض کیا گیا اس لیے قرآن میں بار بار اس کی تصدیق کی جاتی رہی۔ سید عالم، شافع محشر علیہ السلام کا کہنا اتنا معتبر اور اس درجہ مستند ہے کہ اسے کسی تصدیق کی ضرورت نہیں، ضرورت ان پر ایمان کی ہے۔ واقعہ حشر ان پر پہلی تصدیق سیدنا صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی اور ان کی ہر ہر بات کی تصدیق صدیق اکبر جو جوشوا سا ایمان رکھنے والے کرتے رہے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔

سنا رہے ہیں وہ حال سارا، ہے روز حشر جو ہونے والا

درق ورق پر لگا رہا ہے جو مہر تصدیق حق تعالیٰ

اسی کے ہاتھوں میں ہوگا پچم، اسی کے سایے میں ہوں گے سب ہم

دہاں بھی رکھے گا لاج سب کی، جہاں میں جس نے ہمیں سنبھالا (ادیب)

صاحب الجود

والکرم

کرم کی ان کے نہ حد ہے نہ انتہا کوئی
وہ جان رحمت رحل، درود ناچ میں ہے

صاحب الجود والکرم

مہربانوں میں فطری جذبہ سخاوت:

رحمت عالم ﷺ نے جس معاشرے میں ہوش سنبھالا وہ کنفری جہالت اور شرک کے لیے کسی ایک خاص وصف کا حامل معاشرہ تھا۔ جس پر عربوں کو نازل تھا وہ ان کی سخاوت کا دلائل تھا۔ وہ ایسے مہربان نواز تھے کہ اپنے مہمان کے لیے قیمتی شے کو وقت نکلتے دیتے تھے، ایک روایت پیش کرتا ہوں:

”عمر جاہلیت کی عربوں کی تاریخ ایک عریاں گردن ہے جس میں ان کا وصف مہمان نوازی اور سخاوت اس کا زیور ہیں۔“

یہاں سخاوت اپنے نئی پرنا کر رہی ہے:

ایک نئی وہ ہے جو جذبہ سخاوت پر ناز کرتا ہے کہ اس کی سخاوت نے اہل جہاں میں عزت بخشی، شہرت دی، مرتبہ دیا، وقار بلند ہوا اور ایک سخاوت وہ ہے جو اپنے نئی پرنا کر رہی ہے کہ اس کے اندر جو دو کرم نے سخاوت کے معیار کو گردش سے اٹھا کر نہایت چرخ و قوس بنا دیا، اسے وہ عزت و شرف عطا ہوا کہ وہ اپنی صفات نئی میں شمار ہوئی۔ سلاطین زمانہ اور اجداد ان جہاں ان کے در پر گلاب بن کر جاتے ہیں۔ وہ بادشاہ، جس کے دربار میں اس کے باری اس لیے اس کا قصیدہ پیش کرتے ہیں کہ اس کی سخاوت کو اہل انعام و اکرام سے ملے، یہاں بھریاں بھریں، جو کسی بھی خوشی کے موقع پر شہر بھر کے لوگوں کو اپنی رعایا کو انعام و اکرام ملے کیا وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا خواہ کوئی اس شاہ سے بڑا شاہ ہی کیوں نہ ہو لیکن یہ کیسا دربار ہے کہ وہ سلاطین زمانہ، جن کے ساتھ وزراء و اُمراء کا ایک قافلہ

ساتھ ساتھ چلتا ہے، آگے پیچھے مصاحب حلقہ بنا کر چلتے ہیں، جب وہ اس دربار میں آتا تو ایک فقیر بے لواء کی طرح - آلسوں سے چہرہ تر ہوتا ہے، گردن انحراف سے خم ہوتی نکلیں نکلی ہوتی ہوتی ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں - جاہ و جلال کا پیکر اس امر یا زکی تصویر بن جاتا ہے اس لیے کہ اسے یقین ہے یہاں سے کوئی نامرزا نہیں گیا۔

جو کچھ ہیں شہر بھر کے، وہ گواہ ہیں ان کے در کے
کہ کرم کا ان کے ہاتھوں میں لکھام آ گیا ہے (ادب)

انسان اپنی بشری قوت اور دوائے زمین پر اپنے مالکانہ حقوق اور مال و زر کی استعداد پر سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے، جہاں مالک کون و مکان نے اپنے محبوب کو اپنے خزانوں کی خطا کر دی ہو، ان کی عطا اور ان کے جو دو کرم سے کسی کا کیا موازنہ اعلیٰ حضرت عالم فرماتے ہیں:

کئی تھیں وہ اپنے خزانوں کی خدا نے
محبوب کو عطا کیا، مالک و مختار بنایا

حدیث: سخاوت کے خزانوں کی کئی میرے پاس ہے۔

یہ صرف اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی شاعری نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ جو شعر کہتے وہ تراویح میں قول کر کے اور ان کا نثر اور حدیث و قرآن تھا۔ حضرت عبداللہ چشتیؒ ہیں عمر فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اوبیت مقلاتیل کل شبی۔ (مجھے ہر رات کی کتبیاں دے دی گئی ہیں)۔ (مشاعرہ طبرانی، خصائص الکبریٰ جلد اول، ص ۱۹۵)

عربی لفظ مقلاتیل ہے جو جمع ہے مناجح کا اور مناجح کے داغ معنی کتبیاں ہیں۔ اور، زبان میں نقل معنی تالا اور اسے کھولنے کا ذریعہ کہتی ہے۔ تالا اور کئی خزانوں کے لیے ہی آنا ہے اور یہاں بھی انھیں معنوں میں آیا ہے۔ یہ قول نبی ﷺ ہے اسے کون جھٹا سکتا ہے؟ اس قول کے مصدقہ معنی یہی ہیں کہ وہ جب پا جائیں، جسے پا جائیں، جتنا چاہیں اور جتنی بار چاہیں قدرت کے خزانے سے عطا کر دیں۔

حضرت عقیلہ چشتیہؒ فرماتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں میں انصرف کرنے والے رسول

نے فرمایا:

انی اعطیت مقلاتیل عزائن الارض او مقلاتیل الارض -

ترجمہ: بے شک مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں۔

(بخاری جلد دوم، ص ۵۵۸، ص ۹۷۵ - مسلم شریف جلد دوم، ص ۲۵۰)

بخاری و مسلم ہی کی ایک اور حدیث دیکھیے: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ

صاحب نے فرمایا:

اوتیت عزائن الارض من فوضع فی یدہ۔

ترجمہ: مجھے زمین کے تمام خزانے دیے گئے ہیں اور وہ میرے ہاتھ میں رکھ دیے گئے ہیں۔

جو محبوب ﷺ خدا سے محبت کرتے ہیں وہ حضرت صدیق اکبرؓ کی سنت پر چلتے ہیں اور جنہیں یہ دولت نہیں ملی ان کے دل میں ہر بات تکلفی ہے اس لیے شے میں ہتلاہ ہے۔

ہاتھ ہیں۔ یہاں ایک شے کا ازالہ کر دوں۔ اب تک صرف عین حدیثوں کا خالو پا گیا۔ امر اس یہ ہوتا ہے کہ ہر حدیث کے الفاظ ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں، ایک کیوں نہیں؟

من "حضرت اس پر غور کر کے کہ تینوں احادیث کے راوی مختلف ہیں، اگر راوی ایک ہوتا تو امر من بجا ہوتا کہ الفاظ حدیث میں ہر فرق کیوں ہے اور میرا یہ یقین کی جگہ لے لیتا کہ کبلی

حدیث حضرت عبداللہ چشتیہؒ میں عمر سے مذکور ہے، دوسری حدیث حضرت عقیلہ چشتیہؒ سے مروی ہے اور تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے اور اللہ کے محبوب ﷺ نے ہر ایک

امت ان سے نہیں فرمایا وہ راہیت میں جدا جدا کر کے تمہارا نہ آتے۔ یہ تو اختیارات کی بات ہے۔ اس کی مثال بھی پیش کریں گے کہ ان کتبیاں کے کٹنے کے بعد آپ ﷺ نے کیا

بادیا جو کوئی اور نہیں ہے۔ سکتا اور سخاوت کی تربیت کے لیے ابھی کیا کہ پاس کچھ نہیں، مایل آ گیا۔ اب سائل کو "لا" بھی نہیں کہتا ہے کیونکہ آپ ﷺ نے "لا" صرف کلمہ غیب

میں ہی کہا ہے پھر تمام عمر کسی سے اس کے سوال پر "لا" نہیں فرمایا۔ بات آگے بڑھ جاتی ہے، اگر ایسا مقام آ گیا کہ "نعم" بھی نہیں کہنا ہے اور "لا" بھی نہیں تو آپ ﷺ نے توقف فرمایا

اور دینی کا انکار کیا ہے۔ اب سائل کو "لا" بھی نہیں کہنا ہے اور اس وقت دیکھ کے لیے کچھ پاس

نہیں ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ تم قرض میں مجھے کچھ دیتا کہ سائل کا سوال پورا ہو جائے۔ حال شارح مصطفیٰ ﷺ بخیر رہنے کہ ہم سے کوئی خدمت لی جائے۔ اس طرح سائل کو عطا کرنے میں ثواب کا حق دار ایک اور ہو جاتا۔

ایک اعتراض اور جواب:

یہاں یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ جب خزانہ قدرت کی کنجیاں آپ ﷺ کو دی گئیں تو کیا کی تھی۔ کیوں نہ اس سائل کو ان غلوں سے نکال کر کچھ دے دیا تو اب اس کا جواب سن لیجئے۔ اگر وہ اشارہ کرتے تو مالک آسمان سے خوانِ نعمت لے کر لاتے آتے، ایک سائل ہی کیا سمجھ نبوی ﷺ میں حاضر تمام جاں نثار فیض یاب ہو جاتے، پھر اس کی مثال گزشتہ اوراق میں گزری، اتم معبد کی بکری کے تھن کو کاٹھ لگا دیا۔ اس سوکے تھن والی بکری کے اسی لئے اتنا دودھ آیا کہ آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے ہجرت کرنے والے ساتھیوں نے سیر ہو کر پیا، اس کے بعد اتم معبد کے گھر کے تمام برق دودھ سے بھر گئے۔ یہ ایک نہیں ایسے کی واقعات ہیں جہاں آپ ﷺ نے مجروح دکھایا ہے۔

سفادت کے ذریعے تالیف قلوب اور تزکیہ نفس کی تربیت:

اب یہ سوال کہ یہاں مجروح پھر کیوں نہ دکھایا تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ کو اپنی امت کی تربیت بھی کرنی تھی۔ آپ ﷺ کو سفادت سے بے حد محبت تھی اور سفادت کرنے کے لیے آپ ﷺ نے بار بار تاکید فرمائی۔ بھل سے اور بخیل سے آپ ﷺ کو نفرت تھی کہ بخیل دی ہوتا ہے جس کو مال دوزر سے محبت ہو جاتی ہے اور جس کو مال دوزر سے محبت ہو جائے اس کے دل سے اللہ کی اور اس کے رسول ﷺ کی محبت نکل جاتی ہے۔ آپ ﷺ کے اس طریقہ کار کا مطلب ہی یہ تھا کہ مسلمانوں میں سفادت کا جذبہ بھری اجتماع کے سبب عام ہو جائے۔ اگر آپ ﷺ ایسا نہ کرتے صرف مجروح ہی دکھاتے تو آپ ﷺ کے پرہ فرمانے کے بعد لوگ سفادت کے بارے میں یہ کہہ کر اپنی جان آزاد کر لیتے کہ وہ نبی ﷺ تھے، ان کو اللہ نے مجروح دیا تھا، ہم گناہگار تھے ہیں اس لیے سفادت کا مظاہرہ ہمارے لیے ممکن نہیں۔ تالیف قلوب اور کیا ہے، تزکیہ نفس کے کہتے ہیں؟ سفادت آپ ﷺ تالیف قلوب کے لیے بھی کرتے اور تزکیہ نفس کے لیے بھی، اب کہاں وہ بشری تقاضوں میں کرتے اور

ہاں انجان نبوت کا مظاہرہ فرماتے یہ سوال کرنے والے آپ اور ہم کون؟ دوئم آپ ﷺ کہیں بھی کسی اور بات پر فخر نہیں فرمایا، اپنے خاندانی سراحب جہاں شمار کرائے (مگزشتہ اوراق میں احادیث گزری ہیں) کہاں بھی فخر کا لفظ نہیں فرمایا لیکن جب مقام فقر کی بات آئی تو آپ ﷺ نے اس پر اپنے فقر کو بیان فرمایا۔ فقر کیا ہے اور اس پر فخر کیوں فرمایا؟ آئندہ تمہیں ملے گا۔ صاحب الفقراء کے زیر عنوان تفصیلی بحث دیکھیے گا۔ علامہ اقبال نے مقام فقر اور روحی برتری کی بدولت سمجھا بھی اور بیان بھی خوب فرمایا۔ فقر کی منزل کیا ہے؟ یہ وہ منزل ہے کہ اولیائے کرام، صوفیاء و مشائخ بالخصوص حضرت سلطان باہو دہشتی نے اس پر آپ ﷺ کی بیان فرمایا۔ تالیف قلوب تبلیغ دین کا حصہ ہے اور اس کی بنیادی اہمیت ہے۔ آج اس پر اس انداز سے نہ غور ہے نہ عمل، جس انداز سے ”مولف القلوب“ نے تعلیم فرمائی۔

کسی مسافر کو جس کو کوئی کھانا نہ ہو، غریب الوطن ہو، یہاں بنانا، بڑی کی خبر رکھنا، اگر ضرورت ہے تو مدد کرنا، تعلیم کے خواہاں نا، اور طلبہ کو پر دہان چلے جانے والی مال تبادان کرنا، بیماروں کی دوا اور ان کے علاج کا بندوبست کرنا، بے شمار ضروریات انسانی ہیں، مساجد و خانقاہوں کی خدمت و صاف کاری، تعمیر کی تعمیر کسی اشتہار بازی کے خدا اور رسول اللہ ﷺ کی ادا ہوئی حاصل کرنے کے لیے انجام دیں لیکن ہو یہ رہا ہے کہ رضائے حق سے منہ موڑ کر خیرات و زکوٰۃ، چندے، سیاسی اغراض اور نام و دھوکا ذریعہ بنا دی گئیں۔

تالیف قلوب کا سبق آموز واقعہ:

(۱)

تالیف قلوب کے ذریعہ عنوان سفادت کا ایک ایسا واقعہ سپرد قلم کر رہا ہوں جو اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے: جو سبق آموز بھی ہے، درد انگیز بھی، جو ذوق کش اور سلاسی دیتا ہے اور دل میں گداز پیدا کرتا ہے، جسے پڑھ کر آنسوؤں کو روکنا مشکل، چشم کے اضمحلال میں نہیں۔

”یہ وہ زمانہ ہے جب اسلام بادِ وجود جنت لعل کے تیزی سے پھیل رہا ہے۔ مسلمانوں نے طائف کے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے۔ محاصرہ طویل ہو گیا ہے جہاں شوخاقت قدم چوم رہی ہیں۔ مال فہیمت بھی لایعلاج رہا ہے جس کی تقسیم آقا ﷺ میں لگی ہوئی ہے۔ ایک طرف ہمارے جہاں ہیں جو ہجرت کی صورت میں اٹھا کر محبوب ﷺ ارباب کے ساتھ آئے ہیں تو دوسری جانب انصار

ہیں جنہوں نے مہاجرین کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ اسی خاصے کے دوران اللہ کے محبوب ﷺ نے خواب دیکھا۔ ایک بوا پہاں، جو کہ جس سے بھرا ہوا تھا، آپ ﷺ کو یہ پیش کیا گیا۔ اسے میں ایک مرغ آیا اور اس نے چونچ مار کر پیالے میں سوراخ کر دیا، سارا مسمم بہہ گیا۔ آپ ﷺ نے اپنے رفیق غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ خواب بیان فرمایا، انہوں نے فائدہ تعبیر دینے کے ماہر تھے، اس کی تعبیر دی کہ طائف اس سال فتح نہیں ہوگا۔ آپ ﷺ نے سنا اور فرمایا: میری بھی یہی رائے ہے۔" (تاریخ طبری ج ۱ ص ۲۲۳)

(۲)

"طائف سے روانہ ہو کر ۵۱ ذی قعدہ ۸ ہجری کو رحمت عالم ﷺ حرا نہ میں تشریف لائے۔ یہاں آپ ﷺ نے دس یوم قیام فرمایا اور ہوازن والوں کا انتظار کیا کہ شاید وہ آپ لوگوں کو عذر دلانے اور بچوں کو رہا کر لے آئیں۔ جب کوئی بھی نہ آیا تو مال غنیمت کی تقسیم کی خاطر حضرت زید بن حارثہ بن ثابت کو حکم ہوا کہ لوگوں، اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کا شکار کرے۔"

(رسالت سب: ترجمہ وحدۃ الایجاب حصہ دوم ج ۱ ص ۱۰۰)

(۳)

"زمانہ جاہلیت میں فاتح قبیلہ منہوج قبیلے کے مردوں سے جسے چاہتے تھے کہ وہ اپنے پیسہ کو ختم کر دے تاکہ مال لینے اور خواتین کو اپنے حرم میں لوٹ کر آئے تاکہ رکھ لیتے اور مال و متاع پر مکمل قبضہ ہوتا۔ مال و متاع بوجہ زین و دکانات، باغات اور فصل وغیرہ۔"

"ایک دن نماز ظہر سے فارغ ہو کر صاحبِ جود و سخاوت، رحمت عالم ﷺ نے حکم فرمایا کہ اہل ہوازن میں سے جو لوگ طائف میں مسلمان ہوئے اور لشکر میں ساتھ ہیں ان کی عورتیں اور مال واپس کر دو۔ ہوازن کے مسلمان ہونے والوں کے لیے دعا کے بغیر فرمائی اور نہ ہونے والوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگی۔"

(الہامیہ والنہایہ، ابن کثیر جلد چہارم، ص ۷۵۹)

اس فیاضی اور سخاوت کا منہج تالیفِ قلب تھا کہ ہوازن کے لوگوں ہی کو نہیں بلکہ

کے ذریعے دوسروں پر بھی یہ حقیقت نمایاں طور پر واضح ہو جائے کہ اسلام وہ دین ہے جس کی پیروی کرنے والے مال و متاع کے لیے جنگ نہیں کرتے بلکہ فتح بن کر مفتوح قوم اور ملک سے ایسا سلوک کرتے ہیں جس کی نہ اس عہد میں کوئی مثال تھی نہ آج ہمارے عہد میں کوئی مثال ہے۔

مال غنیمت کی تقسیم کا مطالبہ:

"اس موقع پر لوگوں نے اصرار کیا کہ ہمارا مال غنیمت ہم میں تقسیم کر دیا جائے۔ آپ ﷺ وہاں سے چلے تو سب آپ ﷺ کے پیچھے ہو لیے۔ آپ ﷺ کی چادر ایک ہمازی میں الجھ گئی، آپ ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! میری چادر تو مجھے دے دو، فرمایا: اللہ کی قسم! اگر میرے پاس تہاہ کے درختوں کے برابر اونٹ ہوتے تو بھی تقسیم کر دیتا۔ پھر آپ ﷺ اپنے اونٹ کے پاس آئے، اس کی کوبان کے بال ٹٹھی میں لے کر فرمایا: اس میں میرا صرف پانچواں حصہ ہے، وہ بھی میں تم کو دیتا ہوں۔"

(تاریخ طبری ج ۱ ص ۲۲۷)

جو لوگ قبیلہ منہج کے موقع پر آئے، دائرہ اسلام میں پناہ ملی ان کے قلوب میں ایمان اتارا۔ تاریخ نہیں تھا جیسا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا کہ اللہ کے محبوب ﷺ کے ساتھ قدم قدم ناقابل برداشت اذیتیں اٹھائیں لیکن دامنِ رسول ﷺ سے وابستہ رہے۔ یہاں تالیفِ قلب کی ضرورت سے جتنا اللہ کا محبوب ﷺ واقف تھا دوسرا نہ تھا۔ تالیفِ قلوب کے لیے رسول اللہ ﷺ نے (مال جس میں سے) فوسلموں اور محابد کو حسب ذیل احکامات دیے:

۱۰۰ اونٹ	حضرت سفیان بن ھیثم
۱۰۰ اونٹ	حضرت معاویہ بن ھیثم بن ابی سفیان
۱۰۰ اونٹ	حضرت یزید بن ھیثم بن ابی سفیان
۲۰۰ اونٹ	حضرت حکیم بن ھیثم بن حزام
۱۰۰ اونٹ	حضرت سہیل بن ھیثم بن عمرو

حضرت حو علیؓ بن عبد العزی
حضرت شعیبؓ بن کلدہ
حضرت قیسؓ بن عدی
غیر ملکی نو مسلم سرداروں میں مکہ و حبشہ بن عباسؓ (بنی قسیم)
عینہ بن جندبؓ بن حسن (بنی فزارہ)
۱۰۰ اونٹ
۱۰۰ اونٹ
۱۰۰ اونٹ
۱۰۰ اونٹ

(سیرۃ النبیؐ، شبلی نعمانی حصہ اول، ص ۵۶۱، مطبوعہ ناشران قرآن لمیٹڈ)

یہ بات صرف بھیڑوں، بکریوں یا اونٹوں تک محدود نہیں تھی بلکہ سونا اور چاندی، جو آج کل دنیا نے معیشت میں زرعات میں اور دنیا کے معاشی نظام کے استحکام کا بنیادی حصہ ہے، تقسیم میں یہ بھی شامل تھا۔ بن قیسؓ ایک اور اہل قتل کرتے ہیں:
”نقدی (چاندی) رسول اللہ ﷺ کے حضور جمع تھی، اسیے میں ایوسفیانؓ، حبشہ بن حرب آئے اور عرض کیا کہ آج آپ ﷺ قریش میں سب سے زیادہ دولت مند ہیں۔ حضور ﷺ نے تبسم فرمایا۔ ایوسفیانؓ، حبشہ بن حرب نے عرض کیا: کیا مجھے اس مال میں سے کچھ عطا نہیں ہوگا؟ حضرت بلالؓ کو حکم ہوا کہ چالیس اونچہ چاندی اور سوا اونٹ دے دو۔ عرض کیا: میرے بیٹے پر یہ حبشہ بن ابی سفیانؓ کو بھی کچھ عطا ہو۔ ان کے لیے بھی اسی قدر عطا کا حکم ہوا پھر انھوں نے اپنے دوسرے بیٹے معاویہؓ بن حبشہ کے لیے بھی درخواست کی، انھیں بھی اسی قدر عطا ہوا۔“

(زاد المعاد، ابن تیمیہ حصہ دوم، ص ۳۲۲)

سفارت عربوں کا ایک خاصہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب سفارت کو پسند کرتے اور دیر شرف سمجھتے۔ حضور ﷺ کے جود و سخا کی ان دورانہ دنیا میں اور مصلحتوں کو چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ اسلام میں نئے داخل ہونے والے سمجھ نہ پائے، اعتراض کر بیٹھے۔ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حبیب رسول ﷺ سے ان کے سینہ خالی تھے۔

حضور ﷺ کے ساتھ ایک افسوس ناک واقعہ:

اب میں صحیح مسلم کی روایت پیش کرتا ہوں جو حلقہ چشم کو اشکوں کی جھیل بنا دیتا ہے:

مال نیست سے پیشہ پیشہ بعض لوگوں کی سمجھ سے باہر تھی، خصوصاً قریش سے یہ فیضانہ جس بعض جو ان انصار کو گراں گزرا۔ تاخوشی میں کسی نے کہہ دیا کہ عطا کا موقع آیا تو میں پوچھا تک نہیں، نازک وقت پڑا تھا تو سب سے پہلی پکار ہماری تھی۔ ابھی تو ہماری اراہوں سے خون ٹپک رہا ہے، مصیبت کے وقت ہم اور نیست کے وقت اپنی قوم۔“
(صحیح مسلم شرح نووی جلد ۳، ص ۳ تا ۵)

انصار میں جب یہ چرچا ہونے لگا تو حضرت سعدؓ بن عبادہ نے ان کے احساسات اور اللہ ﷻ تک پہنچائے۔ آپ ﷺ نے ان سے پوچھا: تمھارا اپنا کیا خیال ہے؟
ابن عبادہؓ جواب دیا: میں بھی انھیں کا ایک فرد ہوں۔ ارشاد ہوا: ”اچھا غلام انصار اور صرف انصار ایک جگہ جمع کرو۔ ایک بڑے پھولے کے خیمے میں سب جمع ہو گئے۔ ابیب دلدرد منظر تھا، جس نے کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی بخشی، دوزخ کے مذاب سے بچا کر جنت کا حقدار بنا دیا اس کی انھیں۔ اس مہربان خلق کے قلب پر ان حملوں کے فتنوں نے جو کام کیا ان سے آپ ﷺ کے چہرہ اقدس پر مال کی کیفیت پیدا ہوئی، حضور ﷺ خیمے میں تشریف لائے فرمایا: کیا تم میں کوئی غیر ہے؟ عرض کیا: نہیں، مگر ہماری بہن کالرا کا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بہن کالرا کا قوم میں داخل ہے۔

ہر طرف خاموشی اور سکوت سے، نگاہیں چہرہ اقدس پر جمی ہیں۔ ایک طرف وہ تمام انصار جمع ہیں جنھوں نے مدینہ منورہ میں اپنے آقا ﷺ کا شاندار استقبال کیا اور سوا خاتہ میں اپنے گھر اور مال سب کچھ دے دیا، جو ممکن تھا تقسیم کر دیا، میدان کا وقت آیا تو پیش پیش بھی رہے۔ ان کی شہسیریں اس جہت کی گواہ تھیں لیکن زبان اعتراض سے کلمات اور کفر کی اور اللہ کے اس محبوب ﷺ کو، جو کبھی اپنے حبیب کو ملوث دیکھنا پسند نہ کرتا، دہجہ کی کی وحی نازل فرماتا رہتا وہی محبوب ﷺ رب فتنہ اعتراض کا ذخیرہ لیے سب کے روبرو جلوہ گر ہے۔

آواز آئی: اے گردہ انصار! یہ کیا بات ہے جو تمھاری طرف سے پہنچی؟

ان کے (انصار کے) بزرگ اور ذی عقل افراد نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ہم نے تو کچھ نہیں کہا البتہ چند چوروں کے یہ احساسات ہیں۔ اب خطاب ہوا: اے گردہ

انصار ارا کیا تم گمراہ نہیں تھے اور اللہ نے میرے ذریعے تمہیں راہ ہدایت نہیں دکھائی؟ جواب دیا: بے شک یہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا احسان ہے۔ فرمایا: کیا تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ تھے؟ اللہ نے میرے سبب تمہارے دلوں میں الفت پیدا نہیں کی؟ جواب دیا: یہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہی کا احسان ہے۔ فرمایا: کیا تم مفلس، نادار نہ تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی اور مالدار نہیں بنایا؟

اب ایک ساتھ سب نے کہا: بے شک یہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہی کا احسان ہے۔ فرمایا: تم اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ عرض کیا: ہم اس کا جواب کیا دیں، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا احسان ہی اس کا جواب ہے۔

پھر چاکلک آپ کے لہجے میں تیزی آگئی۔ سوالوں کا سلسلہ منقطع کر دیا اور دل ہلائے والے لکھنات ادا ہونے لگے۔

قلب مصطفیٰ ﷺ کی کیفیت اس خطاب میں چمک پڑی، جسے سن کر اعتراض کر لے والوں کی آنکھیں بھی جھلک پڑیں۔

”اے انصار کے لوگو! تم چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ تو (نبی کریم ﷺ) ہمارے پاس آیا تھا تو ایسی حالت میں آیا تھا کہ لوگوں نے تجھے جھٹکایا تھا۔ ہم نے تیری تصدیق کی۔ تم چاہو، اے انصار، تو کہہ سکتے ہو کہ لوگوں نے تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، ہم نے تیرا ہاتھ پکڑا، مدد دی۔ تم کہہ سکتے ہو کہ لوگوں نے تجھے گھر سے نکال دیا تھا ہم نے تجھے گھر دیا، پناہ دی۔ اے انصار کے لوگو! تم کہہ سکتے ہو کہ تو مفلس تھا ہم نے تجھے مال دیا، آسودگی دی۔ اگر تم یہ کہو تو تمہاری بات صحابی جائے گی، اس کی تصدیق کی جائے گی۔“

انصار کے بڑھوں کی داڑھیاں اشکوں سے تر ہو گئیں اور جوانوں کے چہرے مغموم ہو گئے۔ آپ ﷺ نے پھر فرمایا:

”اے انصار کے لوگو! کیا تم متاع دنیا کے لیے رنجیدہ و ناخوش ہو؟ میں نے تو مسلمانوں کو اسلام پر بنانے کے لیے ان کی دلہاری کی۔ تمہارا اسلام تو

حصار میں ہے۔ قریش نے ابھی ابھی جاہلیت کو چھوڑا ہے، ایک بڑی مصیبت سے ان لوگوں نے نجات پائی ہے۔ میں نے چاہا کہ ان کی دلجوئی اور فریادیں کر دوں۔“

پھر آپ ﷺ نے سالیبا نماز میں فرمایا:

”کیا تم اس سے خوش نہیں کہ لوگ اونٹ، بکریاں اور چمچے سمیت کر لے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول (ﷺ) کو لے جاؤ۔ خدا کی قسم! تم جو لے کر اپنے گھر جاؤ گے وہ اس سے بہتر ہے جو وہ لے کر گھر جائیں گے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد (ﷺ) کی جان ہے، اگر ہجرت کا رتبہ بڑا نہ ہوتا تو میں انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔ اگر سب لوگ میدان کی ایک راہ لیں اور انصار ایک گھائی کو اختیار کریں تو میں انصار کے ساتھ چلتا پسند کر دوں گا۔“

اے انصار! تم میرا ”شعار“ (استر) جو پکڑے کے نیچے اور بدن سے ٹکی ہوئی تہ بونی ہے) ہو اور دوسرے ”دھڑا“ (امری: استر) کے اوپر لباس کا بیرونی حصہ) ہیں۔ تم میرے بعد اپنے مقابلے میں دوسروں کی ترجیح کو دیکھو گے تو صبر کرنا، یہاں تک کہ کوئی تمھے سے ملاقات نہ ہو۔“

(صحیح بخاری جلد دوم، ص ۶۳-۶۴۔ حدیث نمبر ۱۳۶۱)

”سنت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، دہلوی نے اپنی تصنیف میں یہ اضافہ بھی کیا:

”میں چاہتا ہوں کہ ایک شیعہ لکھ دوں کہ میرے بعد مہاجرین تمہارا ملک ہوگا، جو بہترین مملکت ہے، اور جس کی فتح اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مخصوص اور محفوظ رکھی۔“ پھر آپ نے دست دعا بلند کر کے فرمایا: ”اے اللہ انصار پر رحم فرما۔ ان کے بیٹوں پر رحم فرما۔ ان کے بچوں کے بچوں پر رحم فرما۔“

(مدارج النبوت، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ص ۷۰-۷۱)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو کبیرہ آئی ہو، کوئی دالھی ایسی نہ تھی جو اشکوں سے تر نہ ہوئی ہو، کوئی دامن ایسا نہ تھا جو اشک نہ امت سے پہنچا نہ ۱۱۔
 گریہ بڑھا تو گریہ پیہم بن گیا، اشک پیہ تو ابر گہر بار بن گئے، پچکیاں بڑھیں تو گنگ رنہ گئے۔ ہر زبان پر یہی تھا: ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اس تقسیم میں اللہ کے رسول کا حکم ملے سوا کچھ نہیں چاہیے۔

صاحب الخود و الحزم کے تالیف قلوب کا یہ واقعہ سیاحی نے نہیں اشکوں نے تحریر کیا ہوگا۔

وَاللّٰهُ عَاصِمٌ

نہ مٹ سکا، نہ نئے گا کسی سے نقش ترا
 خدا ہے تیرا نگہباز، درود ناسج میں ہے

وَاللّٰهُ عَاصِمٌ

آں کی نگہبانی اور صاحب قرآن کی نگہبانی:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے انبیاء و رسل بھیجے ان کی حفاظت خود فرماتا رہا کیونکہ ان کے سپین کا ایک مقصد تھا: اُس قوم کو ہدایت پہنچانا جن میں وہ بھیجے گئے۔ اس کی مشیت کو وہی ہاتا تھا اس لیے جب تک وہ اس قوم میں رہے ان کی حفاظت ہوتی رہی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پر جو گزری یہ بھی اس کی مشیت ہے جسے اس کے سوا نہ کوئی جانتا ہے نہ بیان کر سکتا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی وہ پہلی کتاب ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اسی قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔

إِنَّا نَحْنُ غَافِقُونَ ۚ وَإِلَّا لَظَنَّوْا أَنَّهُمْ لَبَطُونَ (سورہ النجم: آیت ۹)

”یقیناً ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔“

بہشت مسلمان کے قرآن کریم کی اس آیت پر جو یقین ہے اس کے بعد کسی اور آلے کی ہرگز ضرورت نہیں لیکن بعض عناصر جو دشمن اسلام کے ساتھ رکھتے تھے اور رکھتے ہیں ان کی یہ کوشش رہتی کہ وہ قرآن کریم میں تحریف کو تلاش کریں۔ اس کے باوجود کہ ان کو کون سے اپنی تمام صلاحیتیں اس مقصد پر صرف کر دیں لیکن ان کو ششوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ باز خود حفاظت قرآن کا ایک ثبوت ہے اور اس کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یورپ کے ستر فیصد کا تو بھی اہل یورپ کی زبان سے کرایا۔ اس کے دعوائلے پیش خدمت ہیں:

تحریف قرآن کی ہر کوشش ناکام رہی:

”ہم یہ بات پورے یقین کے ساتھ کامل و ذوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ

قرآن کی ہر آیت اور ہر سورۃ محمد ﷺ کے زمانے سے لے کر آج تک مکمل اور مکمل طور پر اپنی اصل اور غیر محرف شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔“

(بحوالہ دیباچہ لائف آف محمد ﷺ، صفحہ ۲۶، سر ولیم مہار)

یہ معجزہ قرآن ہے کہ متعصب ذہن رکھنے والے مستشرقین کے قبیح کاذب جواب انہیں میں سے ایک حقیقت پسند سے دلوایا، اگر مسلمان جواب دیتا تو شاید اہل مغرب اسے تسلیم نہ کرتے۔

ایک اور حوالہ:

”اس بات کی تسلی بخش اور قابل اطمینان اندرونی اور بیرونی شہادت موجود ہے کہ قرآن اس وقت بھی ٹھیک اسی صورت میں محفوظ و مامون ہے جس حالت میں اسے محمد عربی ﷺ نے پیش کیا تھا۔“

(بحوالہ دیباچہ لائف آف محمد ﷺ، سر ولیم مہار)

ایک آخری حوالہ، ”جادو جو سرچھ کر بولے“ کا حادوہ دیکھیے:

”یورپ کے جن مصنفین نے اس بات کے معلوم کرنے میں زبردست جدوجہد اور سعی کی ہے کہ کسی طرح قرآن میں تحریف ثابت کریں وہ اپنی اس کوشش میں حیرت انگیز طور پر ناکام رہے ہیں۔“

(بحوالہ انسانی ٹیکو پیڈ یا ہرٹیا نیکا، زیر لفظ قرآن)

چند متعصب مستشرقین کے نام:

ریٹوفرانسسک، مٹیل، اٹیل ورگھم، ہیرڈوین، ردولف ولویم، ٹیکولا، کیر، تیرس، مراٹھی، تھر، بلیاٹور، پرلیو، برنڈائل، قزائیل، یاسکال، انوسان، لیون، گیوم، پائسل، رولان، ہرگلے، مارگولیس، برڈیسر، رائن ہارٹ ڈوزی، سپیال، بھم، ملائک، تھن، ایڈر، فیروہ۔۔۔

یہ وہ متعصب افراد ہیں جنہوں نے علم کے نام کو لگا لگا کر اپنی مصلحتوں کو تعصب کی بیخیت چڑھا دیا۔ خدا کی شان کہ سر ولیم میور کی طرح اسی گروہ مستشرقین سے وہ لوگ بھی سامنے آئے جنہوں نے ان متعصب لوگوں کو مذکورہ جواب دیا۔ ان میں ایڈورڈ گھنن، گاڈفرے، ہنگو،

وہ ایمان پورٹ، اوبناس کا راکس، سر ولیم میور کے علاوہ قابل قدر افراد ہیں۔

(بحوالہ تصانیف احمدیہ جلد دوم)

آنان کی حفاظت سیرت مصطفیٰ ﷺ کی حفاظت ہے:

قرآن کی حفاظت کا ایک اور حسین پہلو یہ ہے کہ سیرت مصطفیٰ ﷺ کی حفاظت ہو رہی ہے۔ ائمہ اربعین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی قول ہے کہ آپ ﷺ کے اخلاق حسنہ آپ ﷺ کی سیرت تمام قرآن ہے۔ گزشتہ اوراق میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ رحمت عالم ﷺ کی حیات طیبہ کا مرجع قرآن کریم ہی ہے اور قرآن کی حفاظت نے جس طرح مستشرقین سے یہ بات منوائی، کہ قرآن کریم میں کبھی تحریف نہیں ہوئی اور وہ اسی طرح آج بھی ہے۔ اسی طرح حضرت محمد ﷺ کے عہد میں تمام وہاں انہیں مستشرقین سے یہ بات بھی منوائی کہ اسے کہ جو سبب ﷺ کی سیرت بھی قرآن میں ہے۔ اور جب قرآن محفوظ ہے تو سیرت بھی محفوظ۔

مشرقین کیا کہتے ہیں:

یہ سراسر نا انصافی ہو گی کہ مغربی مفکرین کا ذکر کر کے ہم اپنے مغربین اور محققین کا وہی حوالہ حفظ قرآن اور حفاظت سیرت میں نہ پیش کریں۔ حوالہ پیش خدمت ہے:

محمد حسین بیگل کا بیان:

”حضور اکرم ﷺ کی سیرت کے سلسلے میں اگر کوئی بہترین مرجع دماغ ہے تو وہ قرآن حکیم ہے کیونکہ آیات قرآنی میں آنحضرت ﷺ کی حیات طیبہ سے متعلق اشارات پائے جاتے ہیں اور کوئی محقق اگر چاہے تو حدیث اور سیرت کی کتابوں کی مدد سے اس شخص میں تسلی بخش تحقیق کر سکتا ہے۔“

(محمد حسین بیگل مصری از مقدمہ حیات محمد ﷺ)

مالینی افسانی اور سر ولیم میور کے حوالے:

”سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ حضور ﷺ کی حیات متقدسہ پر قلم اٹھاتے ہوئے قرآن کریم کو تمام رواۃ بقول تمام